

لَيْسَ كَيْفَلِهِ هُنَا - وَهُوَ السَّبْعُ الْبَصَرُ (الشورى: ١١)
أَحْسَنُ الْبَيَانِ فِي تَلْوِيهِ اللَّهِ عَنِ الْجَهَةِ وَالْمَكَانِ

اللَّهُ الْعَالِي

بغير حجت اور مرکان کے موجود ہیں

مؤلف
حضرت مولانا ابو فخر محمد شمس الدین شرفی

قائد اعلیٰ جامعہ اسلامیہ لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
(جملہ حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں)

نام کتاب	أَحْسَنُ التَّيَانِ فِي تَقْرِيبِ اللَّهِ غَنِ الْجَهَّةِ وَالْمَكَانِ اللہ تعالیٰ الہیرہت اور مکان کے موجود ہیں
مصنف	مولانا ابو حفص امجد احمد اشرفی علیہ رحمۃ
صفحات	384
طبع اول	رمضان المبارک ۱۴۳۶ھ مطابق جولائی ۲۰۱۵ء
باہتمام	امجد احمد اشرفی

ملنے کے پتے

- ۱: مکتبۃ الفرقان اردو بازار، گوجرانوالہ فون: 055-4212716; 0333-4264487
- ۲: پتہ الطہارت، الطہارت، مکتبۃ النبی، گوجرانوالہ فون: 0333-8150875
- ۳: قاری محمود اختر، سہر شاہ محل، جی ٹی روڈ، گکمر فون: 0300-6440851
- ۴: الکتاب، یوسف مارکیٹ، غزنی شریعت، اردو بازار، لاہور 0333-4380926
- 5: اسلامی کتاب گمرنگی جامع سہر نور علی (نصرۃ العلوم)، قاری روڈ، گوجرانوالہ فون: 0554446100; 03338165702; 0321-6432859
- 7: مکتبہ نعمانیہ، اردو بازار، گوجرانوالہ فون: 0321-7475072; 055-4235072

انتساب

بہر طریقت، دھیر شریعت، امام اہل سنت، مُتَعَبِّ السُّنَّةِ

شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا

محمد سرفراز خان صفدر

(التوفی ۱۴۳۰ھ)

کتاب

اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ان کے بلند پایہ درجہ کا باعث بنائے۔ آمین!

اعجاز احمد اشرفی

اظہار تشکر

محنت سے دل سے حضرت مولانا سجاد الحجابی مدظلہ العالی (خادم الحرمین الشریفین) کے تعاون اور حوصلہ افزائی کا مشکور ہے۔ حضرت مولانا سجاد الحجابی مدظلہ العالی کے خصوصی تعاون سے ان کے دو مقالے اور درج ذیل کتب پسر ہوئیں۔

- ۱ حضرت امام رازیؒ کی کتاب "اساس الطبیب فی علم الکلام"
- ۲ حضرت امام فخرانیؒ کی کتاب "الاقتصاد فی الاعطاد"
- ۳ حضرت قاضی بدرالدین بن جملةؒ کی کتاب "الغزیرہ فی ابطال حجج الغیبہ"
- ۴ علامہ شیخ شہاب الدین محمد بن اسماعیل طبریؒ کی کتاب "الحقائق الجلیہ فی الرد علی ابن تیمیہ فیما أوردہ فی الطغوی الحمویہ"
- ۵ سیف بن علی اصیری مدظلہ کی کتاب "القول الصام بالہات الطویض ملہا للسلک الکرام"
- ۶ شیخ سلیم طوہان مدظلہ کی کتاب "تفسیر اُولی النهی لقولہ تعالیٰ: اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْفَرْجِ اَسْرَعُ"
- ۷ شیخ الطلیل دریان الازہر مدظلہ کی کتاب "نہایہ البیان فی تفسیر اللہ عن الجہۃ والمکان"
- ۸ شیخ عبد القادر بن صالح قدس سرہ کی کتاب "العجیب والمعجۃ وحقیقۃ عقیدۃ السلف فی الصلوات الالہیۃ"
- ۹ شیخ سعید عبد اللطیف فودہ مدظلہ کی کتاب "تہلیل شرح الشنوبیۃ ثم التزاحم"
- ۱۰ حضرت امام بیہقیؒ کی کتاب "القراءۃ علف الامام"

اجمالی فہرست: ایک نظر میں

8	تفصیلی فہرست	
13	تقریبات	
13	تقریب: حضرت مولانا مفتی محمد انور کا اردو دامت برکاتہم العالیہ	1
15	تقریب: حضرت مولانا مفتی واجد حسین دامت برکاتہم العالیہ	2
17	چشم نظر	
21	صفات باری تعالیٰ اور مثل السنت والجماعت کے مقام تکایاں	1 اب
61	اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کا ہونا محال ہے	2 اب
170	مسئلہ نزول اور جہت باری تعالیٰ	3 اب
235	مفسرہ نوبہ باری تعالیٰ	4 اب
295	اللہ موجود ہلا مکان: اللہ تعالیٰ بغیر مکان کے موجود ہیں	5 اب
319	حقیدہ جہیم ہست سلسلہ میں کیسے داخل ہوا؟	6 اب
356	استواء علی العرش اور جہت فوق کے بارے میں لو اب صدیقی حسن خاں اور	7 اب
	دوسرے غیر مقلدین کا حقیدہ و انہ اس کا رد	

تفصیلی فہرست

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
1	تقریباً: حضرت مولانا مفتی محمد انور اذکار دی دامت برکاتہم العالیہ	13
2	تقریباً: حضرت مولانا مفتی واجد حسین دامت برکاتہم العالیہ	15
	پیش لفظ	17
باب 1	صفات باری تعالیٰ اور اہل السنۃ والجماعت کے عقائد کا بیان	21
1.1	حضرت امام ہمامی (الترتیب ۵۳۷) کے عقائد	21
1.2	حضرت امام عمر بن محمد بن احمد بن اسماعیل، ابو حفص، نجم الدین النیشی (الترتیب ۵۳۷) کے عقائد	29
1.3	حضرت شیخ محمد بن علی بن عراق الکنتابی الشافعی (الترتیب ۹۳۳) کے عقائد	35
1.4	حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (الترتیب ۱۲۳۹) کے عقائد	38
1.5	حضرت الشیخ ابی المعاصر محمد القوالجی الطرابلسی الحنفی الحنفی (الترتیب ۱۳۰۵) کے عقائد	40
باب 2	اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کا ہونا محال ہے	61
2.1	جہت باری تعالیٰ کے بارے میں اہل السنۃ والجماعت کا عقیدہ	63
2.1.1	اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان نہ مان، جہت اور سمت نہیں	63
2.1.2	حضرت امام ہمامی اشعری کی تحقیق	64
2.1.3	حضرت امام قاضی ابوبکر باقلانی کی تحقیق	69
2.1.4	حضرت امام الحرمین جوینی کی تحقیق	71
2.1.5	علامہ شہاب الدین ابن جمل کلابی کی تحقیق	72

73	حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری کی تحقیق	2.1.8
74	مناہجہ کتابیات جیسے استواء علی العرش کی تحقیق	2.2
80	آیات استواء	2.3
84	"اضغوی" کا معنی	2.3.1
94	"لَمْ اضغوی غلی الفرض" کی تفسیر	2.3.2
99	اخبار استواء میں بعض لوگوں کا غلط عقیدہ	2.4
101	علامہ ابن العربی المالکی (المتوفی ۷۴۳ھ) کی تحقیق	2.5
107	استواء کی مناسب تفسیر: استیلاء (غالب ہونا) ہے	2.6
110	استقرار علی العرش کا عقیدہ درایہ صواب سے دور ہے	2.7
111	مکان کا قول کرنا جہت کے قول کو لازم ہے	2.8
112	کائناتیں جہت کا عقیدہ اور اس کا رد	2.9
112	علامہ سیف الدین آمدنی (المتوفی ۷۶۳ھ) کی تحقیق	2.9.1
114	علامہ ابن مہمل (المتوفی ۷۳۲ھ) کی تحقیق	2.9.2
118	اثبات جہت کے دلائل اور اس کے جوابات	2.10
118	حدیث معراج سے دلائل اور اس کا جواب	2.10.1
118	الفاظ معصومہ سے استدلال اور اس کا جواب	2.10.2
122	الفاظ فوقیت سے استدلال اور اس کا جواب	2.10.3
124	حدیث بارئہ سے استدلال اور اس کا جواب	2.10.4
135	الفاظ "فَن لِّی السَّعَادَةُ" سے استدلال اور اس کا جواب	2.10.5
136	حضرت امام ہدایتی (المتوفی ۱۰۶۱ھ) کی تحقیق	2.10.5.1
139	حضرت امام نووی (المتوفی ۷۶۷ھ) کی تحقیق	2.10.5.2
141	"إِنزَالُ نَزْوًی" کے الفاظ سے استدلال اور اس کا جواب	2.11
146	علامہ ابن العربی المالکی (المتوفی ۷۴۳ھ) کی تحقیق	2.11.1
149	"اللہ تعالیٰ جسم و جہت سے منزہ ہیں" کے بارے میں علامہ امت کی	2.12

- 149 حضرت امام ابو حنیفہ (الوفی ۱۵۰ھ) کی تحقیق 2.12.1
- 150 حضرت امام بخاری (الوفی ۲۵۶ھ) کا نام و تحقیق 2.12.2
- 152 حضرت امام طحاوی (الوفی ۳۲۰ھ) کی تحقیق 2.12.3
- 153 امام محمد بن محمد بن محمد بن منصور الماتریزی (الوفی ۳۳۳ھ) کی تحقیق 2.12.4
- 154 حضرت شیخ عبد القادر بن طاهر بن محمد بن عبد اللہ البغدادی 2.12.5
- المصنفی الأسطرابی، ابو منصور (الوفی ۴۲۹ھ) کی تحقیق
- 155 حضرت شیخ ابو الحسن سیف الدین علی بن ابی علی بن 2.12.6
- محمد بن سالم العالی الأمدی (الوفی ۶۱۳ھ) کی تحقیق
- 157 حضرت شیخ ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح الانصاری الخزرجی 2.12.7
- شمس الدین القرطبی (الوفی ۷۱۷ھ) کی تحقیق
- 158 شیخ ولی الدین ابو زرہ احمد بن عبد الرحیم السراقی (الوفی ۸۲۶ھ) کی 2.12.8
- تحقیق
- 152 حافظ ابن حجر عسقلانی (الوفی ۸۵۲ھ) کی تحقیق 2.12.9
- 154 علامہ بدرالدین عینی (الوفی ۸۵۵ھ) کی تحقیق 2.12.10
- 158 حافظ محمد بن عبد الرحمن طحاوی (الوفی ۹۰۹ھ) کی تحقیق 2.12.11
- 168 حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد قاری سرہندی (الوفی 10۳۳ھ) کی تحقیق 2.12.12
- 168 حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (الوفی ۱۱۷۱ھ) کی تحقیق 2.12.13
- 169 حضرت عبدالحق نقشبندی السید ابی الحسنی الدہشلی (الوفی ۱۲۹۸ھ) کی تحقیق 2.12.14
- 170 مسئلہ نزول اور جمع باری تعالیٰ باب 3
- 170 نزول باری تعالیٰ کے بارے میں مذہب کا بیان 3.1
- 171 نزول باری تعالیٰ اور سمیع کی حدیث 3.2
- 172 حضرت امام غزالی (الوفی ۵۰۵ھ) کی تحقیق 3.3
- 178 حضرت علامہ غزالی بن داؤد (الوفی ۶۰۶ھ) کی تحقیق 3.4
- 193 حافظ ابن حجر (الوفی ۸۵۲ھ) کی تخریج 3.5

201	علامہ نووی (الترغی ۶: ۷۶) کی تحقیق	3.6
202	علامہ ابن جریر (الترغی ۷: ۵۹) کی تحقیق	3.7
208	عاطی گارٹی (الترغی ۱۳: ۱۰۱) کی تحقیق	3.8
210	قول البیہق کے بارے میں علامہ کثری (الترغی ۱۷: ۱۳۷) کی تحقیق	3.9
221	مفتوز دل باری تعالیٰ کے بارے میں علامہ است کی تحقیقات	3.10
235	مفتوز فوق باری تعالیٰ	باب 4
235	حضرت امام ہارثی (الترغی ۱۶: ۷۶) کی تحقیق	4.1
239	باری تعالیٰ سے جسم و جہت کی نفی	4.2
240	جسم و جہت کی نفی	4.3
241	علامہ شہاب الدین ابن بھیل کلائی (الترغی ۳۳: ۷۷) کی تحقیق	4.3.1
254	علامہ ہدالدین ابن عجلہ (الترغی ۳۳: ۷۷) کی تحقیق	4.3.2
261	ائمہ اربعہ تعالیٰ کے لیے جہت و جسم کی نفی کرتے تھے	4.4
276	حضرت امام غزالی (الترغی ۵۰: ۵۰) کے ارشادات	4.5
283	حضرت علامہ عبدالحق شہرستانی کے ارشادات	4.6
284	حضرت امام ربانی محمد رائف حلی کے ارشادات	4.7
285	حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی تحقیق	4.8
290	حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی کی تحقیق	4.9
291	فوق باری تعالیٰ کے بارے میں اہل السنۃ والجماعت اور غیر	4.10
	مقلدین کے مسلک میں فرق	
295	اللہ موجود ہلا مکان: اللہ تعالیٰ بخیر مکان کے	باب 5
	موجود ہیں	
295	یہ کہنا جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مکان میں موجود ہے	5.1
300	علامہ ہدالدین ابن عجلہ (الترغی ۳۳: ۷۷) کی تحقیق	5.1.1
306	مولانا ابوبکر صدیق حلی کی تحقیق	5.1.2
308	آسان لکھ دیا ہے	5.2

313 لفظ "آین" سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا سوال کرنا 5.3

313 غیر مقلدین کا ایک لفظ استدلال 5.3.1

319 عقیدہ تجسیم اُمت مسلمہ میں کیسے داخل ہوا؟ باب 6

319 یہود نصاریٰ میں عقیدہ تجسیم 6.1

326 یہود نصاریٰ سے یہتنا سلام میں کیسے آیا؟ 6.2

339 حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن عسیر کا لفظ 6.2.1

345 عقیدہ تجسیم کا سبب سوء فہم، غفلت اور فیروں کی سازش ہے 6.3

349 حضرت امام بدر الدین بن جماعہ النابلسی کی تحقیق 6.3.1

354 حضرت امام غزالی کی تحقیق 6.3.2

356 استواء علی العرش اور جہت فوق کے بارے میں جواب باب 7

صدرتی حسن خان اور دوسرے غیر مقلدین کا عقیدہ اور اس کا رد

358 ایسا کہنا جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہیں 7.1

367 ایسا کہنا جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بھا ہیں 7.2

368 کیا استواء علی العرش کا معنی جلوس و استقرار ہے؟ 7.3

372 شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کی تحقیق 7.3.1

375 اللہ تعالیٰ کی صفت استواء کتابیات میں سے ہے 7.4

375 حضرت مولانا شرف علی تھانوی کی تحقیق 7.4.1

380 جواب صدرتی حسن خان کا ضعیف احادیث سے استدلال 7.5

383 جواب صدرتی حسن خان کا ضعیف اقوال سے استدلال 7.6

مدح عقیدۂ اہل السنۃ

لما سئد حسنا سنی جمالہا
فإن كشفت ریح الجنۃ عطرہا
سبت عقلہ الزاکی برہی جمالہا
وجا منہجا من نورہا لامجا بہ
نہر خبید بنہم وکم من ملاحہ
بنام الہدی بحر العلوم وکاف
لکم من سرور کاشفا عن متحین
فاضحت مباحات المغایب ہوا حکا
ومن کامن قد ہامی مید الوری
ولعم طریق سارفا عن بعبرة
اعدکم حیر کھنلا للیل لا
عن المضطلی علی غلبہ الہا
منما زآۃ غلبہ یرویہ غالبا
یحیی لنا ان قد سلکنا طریقہ
لہا المضطلی مسحسن ومعاب
بلأضح إسنادی عن ابن حرازم

علی غیر سنی مصون معادیر
فابصرہا من لم لہا قط بصر
فہام بہا من کائن ختہا بصر
عصابتہا تعلو وتزہو وکفیر
لہا حجة الإسلام غنہا تبصر
لاستار اسرار العلوم المنور
فلاح در الغیاب علی بک بصر
کما بمایح عن مایح تبصر
لخوسی وجمتی فہو نعم المعبر
ولور وتوفیق بہا ہو العصر
ونامیک فاسعد علی طغر مفر
بلأ الشاذلی بحر الحقائق معبر
لنا کابر عن کابر فو اکبر
بہا تلو یرطبھا التلیر المبشر
لمنکرہا جلدی الذکر فکبر
لقبہ بلاد القرب إذ کائن یذکر

(مرہم الطلل المعطلۃ فی الرد علی أئمة المعتزلۃ، ص ۳۳. المؤلف: ابو

محمد عقیف الدین عبد اللہ بن اسعد بن علی بن سلیمان الیاسی

(المعری ۱۶۸). المصنف: محمود محمد محمود حسن نصار. الناشر: دار

العیل، لبنان، بیروت. الطبعة: الأولى ۱۴۱۲ھ)

مصنف کی چند کتب

- 1:- بیضاخ المزام فی ترکب القرواة خلف الاقام (ترکیب قراعتی مقتدی)
- 2:- راحة القین فی ترکب رطب البکین (ترکیب فتح یدین)
- 3:- أکثر القوم فی الإغفاء بآمین (اختار آمین)
- 4:- بیضاخ اللیل فی بیان صفات الرب العجل (صفات باری تعالیٰ اور مسلک اہل السنۃ والجماعت)
- 5:- التقریة فی الرد علی نقل العقبہ فی قرابہ تعالیٰ: الرحمن علی القرہی
اسمعی "استواء علی العرش"
- 6:- أحسن التان فی تقریہ اللہ عن البجہ والمکان
"اللہ تعالیٰ غیر جہت اور مکان کے موجود ہیں"
- 7:- روشن حقائق اردو ترجمہ: الحقائق العجلۃ فی الرد علی ابن تیمیہ فی ما أورده فی
الفتویٰ الخویہ (مصنف علامہ ابن ہبل)
- 8:- التقریة فی الرد علی عقاید نقل العقبہ والعقبہ
صفات بکلیات اور غیر مقلدین کے خلاف
- 9:- البسۃ القرۃ فی وضع الہدین تحت الشریۃ
"نماز میں ہاتھ پائے کا مستون طرح"
- 10:- العجل القین فی صفۃ صلوة رخصۃ للعالمین
(رخصۃ للعالمین عجلۃ کا طرح نماز)
- 11:- أراہار القلاید فی توضیح العقاید (عجلۃ اہل السنۃ والجماعت)
- 12:- أنوار المضامیح فی صلوة القراونج (نماز تراویح)
- 13:- اسلام کے بنیادی عقائد
- 14:- عقد الجید فی عقیدۃ التوحید ("لا إله إلا الله" کا مفہوم و مطلب)

حضرت مولانا مفتی محمد انور اوکاڑوی کی خدمات پر کاتھم العالیہ

برادر ترجمان اہل سنت، مناظر اسلام حضرت مولانا محمد امین صفور اوکاڑوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، حَامِدًا وَ مُصَلِّيًا وَ مُسَلِّمًا، آمَنًا بِعَدَا

اس بڑے گھن دور میں سب سے بڑا اقتدار کا برین دین سے اعتماد اٹھا کر ہر کدہ کو تحقیق پر لگانے کا قند ہے۔ کہیں اعمال اسلاف میں تکلیف ہے تو کہیں حکام میں۔ کہیں قرآن و سنت کی من مانی تشریح ہو رہی ہے۔ آج کل مناسبت و کتابیات کو عوام کے سامنے غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں کمی ہے، وہ سادہ لوح عوام کے دلوں کو بھی اسی گلی کا فکار بنا رہے ہیں۔ کچھ عرصہ سے مناسبت باری تعالیٰ بالخصوص استواء علی العرش کی بحث غیر مقلدین نے عوام میں پھیل چکی ہوئی ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ مناسبت کے اس مسئلہ کو عوامی انداز میں سمجھایا جائے۔ اس مشکل اور دشمن کام کے لیے حضرت مولانا اچار احمد اشرفی زید علیہ نے کمر بستہ ہونے اور مسئلہ مناسبت پر عوام اور استواء علی العرش پر خصوصاً اسلاف کی کتب سے بہت بڑا مواد اکٹھا کر کے ملائے وقت پر احسان کیا ہے اور ان کو بہت سی کتب کے مطالعہ سے مستفید کر دیا ہے۔ حضرت مولانا اچار احمد اشرفی زید علیہ نے چار کتابیں تحریر کی ہیں:

1 انضاح الذلیل فی صفت الرب الجلیل: "مناسبت باری تعالیٰ اور مسلک اہل السنۃ والجماعۃ"

2 الفتنۃ فی الرد علی اهل التشبہ فی قولہ تعالیٰ: الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ الْمُنْتَوٰی "استواء علی العرش"

3 احسن البیان فی فتنۃ اللہ عن الجہۃ والتمکان: "اللہ تعالیٰ بغیر جہت اور مکان کے موجود ہیں"

4 الفتنۃ فی الرد علی غفیلہ اهل التصبیح والتشیبہ: "مناسبت و کتابیات اور غیر مقلدین کے حکام"

یہ بحث اگر چہ کافی ضخیم ہوگئی ہے، مگر اس کا حجم فوائد سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اسلاف کے تمام اقوال جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بعد ازاں یہ کتاب اجمالاً اور بعض مقامات تفصیلاً دیکھے ہیں۔ ملائے کرام کے لیے یہ کتاب بہر حال مفید ہے۔ چونکہ فی الحال غائب نظر اقوال

اسلاف کو جمع کرنا تھا۔ اس لیے بعض جرنی تحریرات میں تضاد بھی معلوم ہوتا ہے۔ مگر اصولی طور پر حقد بین اور متاخرین کے مسلک کی وضاحت ہے۔ اس لیے بعض جزئیات کی تشریح میں تضاد نقبہاں وہ نہیں۔ اہل علم لہم خداوار سے اس میں ترجیحی اقوال بھی اسی مجموعہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ البتہ حوام کے لیے ضرورت ہے کہ اس کا خلاصہ علیحدہ شائع کر دیا جائے جس میں تمام اقوال کا احاطہ نہ ہو اور بظاہر تضاد اقوال بھی نہ ہوں۔ امید ہے کہ علمائے کرام اس مجموعہ کی تہذیبی قدر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائیں اور ماحول میں پھیلنے والے زہر لیے جرائم کے خاتمے اور اہل حق کی استقامت کا ادریدہ بنائیں۔ اور مؤلف کے لیے دارین میں کامیابی کے حصول کا ادریدہ بنائیں۔ آمین!

کتبہ

مفتی محمد انور اودکانادی

مدرس جامعہ خیر المدارس، ملتان، بنزلی گوجرانوالہ

۱۵ محرم ۱۴۳۵ھ - ۲۰ نومبر ۲۰۱۳ء

حضرت مولانا مفتی واجد حسین دامت برکاتہم العالیہ

اَلْخَضُّ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَیْسَ کَجَبَلٍ فِیْہِ. وَهُوَ الشَّیْءُ التَّجَزُّؤُ. وَالْمَصْلُوۃ
وَالسَّلَامُ عَلٰی اَشْرَافِ الرُّسُلِ وَہُوَ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ. اَمَّا بَعْدُ
حاضر میں قلم اشاعتِ دین اور دفاعِ دین کا ایک اہم اور مؤثر ترین ذریعہ ہے،
جس سے صاحبِ قلم احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کا فریضہ بخوبی سرانجام دے پاتا ہے۔ صفاتِ
ہادی تعالیٰ کی بابت مسلکِ اہلِ السنۃ والجماعت کی صحیح ترویجی اور باطل فرقوں کے فکوک
و شہات ذاکل کرنے کے لیے محترم مولانا اعجاز احمد اشرفی مدظلہ (فاضل جامعہ اشرفیہ لاہور) نے
درج ذیل کتب تالیف کی ہیں:

1. بَيِّنَاتُ الدَّلِيلِ فِي صِفَاتِ الرَّبِّ الْجَبَلِ: "صفاتِ ہادی تعالیٰ اور مسلکِ
اہلِ السنۃ والجماعت"
 2. الْقُسْرَةُ فِي الرَّدِّ عَلٰی اَهْلِ الْعُشْبَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰی: الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ
اسنوی "استواء علی العرش"
 3. اَحْسَنُ الْبَيَانِ فِي تَنْزِيهِ اللّٰهِ عَنِ الْجِهَةِ وَالْمَكَانِ: "اللہ تعالیٰ بغیر جہت
اور مکان کے موجود ہیں"
 4. الْقُسْرَةُ فِي الرَّدِّ عَلٰی مُقَابِلِ اَهْلِ الشُّبُوحِ وَالْعُشْبَةِ: "صفاتِ تکالیہات
اور بغیر مقلدین کے علامہ"
 5. رَدُّنِ حَقِّقِ اِدْوَرْتِیْم: "المحققان الجعلیہ فی الرد علی ابن تیمیہ فیما
اوردہ فی القوی الحمویہ" مصنف ملا سائین جہل
- زیر نظر کتاب: اَحْسَنُ الْبَيَانِ فِي تَنْزِيهِ اللّٰهِ عَنِ الْجِهَةِ وَالْمَكَانِ: "اللہ تعالیٰ
بغیر جہت اور مکان کے موجود ہیں" میں اس عقیدہ کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت کا وجود نہ مکان
کا محتاج ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی جہت حسین ہے۔ وہ بغیر جہت اور بغیر مکان کے موجود ہے
کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات قدیم اور ازلی ہے۔ اس لیے وہ حادث ہونے اور ابن تمام
جزوں سے منزہ ہے جو حادث کی علامت ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اس وقت بھی موجود تھی

جس نے کوئی مکان قہا، نہ کوئی جہت۔ اور وہ اب بھی بشیر جہت اور مکان کے موجود ہے۔ مسئلہ خلا کی تحقیق اور اس میں سیر حاصل بحث کے لیے کتاب خلا کا مطالعہ بہت مفید اور ممکن ہے۔

اللہ رب العزت مؤلف موصوف کی محنت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اس کا فیض عام فرمائے۔ دارین میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین!

واحد حسین غنی عنہ

دارالافتاء، جامعہ نصرۃ العلوم، گوجرانوالہ

۵، شوال ۱۴۳۵ھ، بمطابق ۲، اگست ۲۰۱۴ء

پیش لفظ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي حَسِبَ الْقَوْلَ غِنًى اِفْرَاقَ ذَاكَ، وَدَلَّ عَلَى وُجُودِهِ بِمَصْنُوعَاتِهِ وَالْأَعْمَالِ وَصِفَاتِهِ، وَجَلَّ عَنْ حُجْبِ الْعَطِيلِ، وَهُوَ الْبَاقُ الْعَظِيمُ، وَتَعَالَى عَنْ النُّظُرِ، وَالْمِثَالِ وَالشَّيْءِ: "كَيْفَ تَكْبِلُهُ شَيْءٌ". وَهُوَ السَّوْنُجُ الْبَصِيرُ". (الشوری: ۱۱)، "لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِلَهِهِ الْمَصِيرُ" (غافر: ۳).

وَالْفَضْلُ الْفَضْلَةُ وَأَتَمَّ السَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ الْأَنَامِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ وَالْعَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ عَلَى الدَّوَامِ.

أَمَّا بَعْدُ! فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. لَقَدْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ. اللّٰهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. (اعلاں: ۳۱)

سلف صالحین سے لے کر عصر حاضر تک ہر دور کے علمائے امت تبلیغ دین کا فریضہ ادا کرتے رہے ہیں۔ ہر زمانے میں اہل باطل کا رد ان کے فریضہ میں شامل رہا ہے۔ وہ امر بالمعروف اور نہی منکر کے فریضہ کو اٹھاتے ہوئے اس آیت پر عمل پیرا رہے ہیں:

وَلَنَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْغَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (آل عمران: ۱۰۴)

ترجمہ اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد (لوگوں کو) بھلائی کی طرف بلائیں، نیک کی تلقین کریں، اور برائی سے روکیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔

علماء کرام کے ذمہ یہ لازمی امر ہے کہ دین اسلام پر کیے گئے حملوں کا بھرپور جواب دیں اور اہل بدعت کا کال رد کریں۔ مناسبتاً باری تعالیٰ میں اہل تشیعہ اور اہل تعطیل کے دلائل کا رد کرتے ہوئے توحید باری کی توضیح کریں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

فَمَنْ يُرِدْ اَللّٰهُ اَنْ يُّهْدِيَهُ يَفْرَحْ خَلْقٌ لِّلْاِسْلَامِ. وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ

اور لیر مقلدین کے مطابق

میں کرا دی ہے۔ ان میں وہ الفاظ بھی ہیں جو اخبار جہت کے بارے میں ہیں۔ ان الفاظ کا نکاح
الافتاء ہے کہ اللہ تعالیٰ جہات سے کسی ایک جہت میں ہیں۔ بعض مصنفین نے علم الکلام کی
کتابوں میں یہ اسلوب اختیار کیا تھا کہ جہت کے متعلقہ الفاظ کو ایک ہی عنوان: "جہت کے
عنوان" کے تحت بیان کرتے تھے۔ جیسے آیات استواء، آیات توحید، آیات صعود وغیرہ۔ اسی
طریقہ کو علامہ ابن مہل نے اپنی کتاب: "الْحَقَائِقُ الْجَلِيَّةُ فِي الرَّدِّ عَلَى ابْنِ تَوْجِيهِ
فُجِيَّةٌ فِي مَا أُورِدَهُ فِي الْقُتُوبِ الْحَقَوِيَّةِ" میں اپنایا ہے۔ علامہ ابن مہل کی اس
کتاب کا اردو ترجمہ کرنے کیا ہے جس کا نام ہے:

روشن حقائق اردو ترجمہ: "الْحَقَائِقُ الْجَلِيَّةُ فِي الرَّدِّ عَلَى ابْنِ تَوْجِيهِ
فِي مَا أُورِدَهُ فِي الْقُتُوبِ الْحَقَوِيَّةِ" مصنف علامہ ابن مہل
اس کتاب کو انگ شائع کیا گیا ہے۔

یہ طریقہ بعض اوقات بہت ہی موزوں اور مناسب خیال کیا جاتا ہے۔ مگر ہم نے
صلاح دہی تعالیٰ کے موضوع کو بیان کر کے استواء علی العرش کے مسئلہ کو انگ کتاب میں بیان کیا
ہے۔ اور مسئلہ جہت اور نزول ہادی تعالیٰ کو انگ بیان کیا ہے۔ اس کتاب کا نام: "أَحْسَنُ التَّجَانِبِ
فِي تَنْزِيهِ اللَّهِ عَنْ الْجِهَةِ وَالْمَكَانِ: "اللہ تعالیٰ بغیر جہت اور مکان کے موجود ہیں" تجویز
کیا ہے۔

یہ کتاب ہے (۶) باب ۱ مشتمل ہے۔

باب ۱ میں صفات دہی تعالیٰ کے بارے میں اہل السنۃ والجماعت کے عقائد کو بیان کیا
گیا ہے۔ اس باب میں حضرت امام طحاوی (المتوفی ۳۲۱ھ)، حضرت امام عمر بن محمد
بن احمد بن اسماعیل، ابو حنفیہ، نجم الدین النسی (المتوفی ۵۹۳ھ)، حضرت شیخ
مُحَمَّد بن عَلِي بن عَرَفَات البُخَارِي الشَّافِعِي (المتوفی ۹۳۳ھ)، حضرت شہداء
عہد الموعود محمد ثمالوتی (المتوفی ۱۱۳۹ھ) اور حضرت الشیخ ابی المصنفین
محمد الطارفی الطرابلسی الحنفی الحسینی (المتوفی ۱۱۳۹ھ) کے

بیان کردہ حقائق کو ذکر کیا گیا ہے۔

- باب 2 میں ”اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کا ہونا محال ہے“ کو بیان کیا گیا ہے۔
- باب 3 میں مسئلہ نزول اور جہت باری تعالیٰ کو بیان کیا گیا ہے۔
- باب 4 میں صفت فوق باری تعالیٰ کو بیان کیا گیا ہے۔
- باب 5 میں باللہ موجود ہلا مکان: اللہ تعالیٰ بخیر مکان کے موجود ہیں، کا بیان ہے۔
- باب 6 میں عقیدہ تجسیم امت مسلمہ میں کیسے داخل ہوا؟ کا بیان ہے۔
- باب 7 میں نواب صدیق حسن خان غیر مقلد اور دوسرے غیر مقلدین کا استواء علی العرش اللہ جہت فوق کے بارے میں عقیدہ کا بیان ہے۔
- اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور اسے ذریعہ نجات اخروی بنائے۔

آمین ثم آمین ا

اعجاز احمد اشرفی

منگل، ۱۵۔ مئی ۱۴۳۳ھ بمطابق ۸۔ دسمبر ۲۰۱۲ء

باب 1

صفات باری تعالیٰ اور اہل السنّت و الجماعت کے عقائد کا بیان

1.1:- حضرت امام طحاویؒ (التوفی ۳۲۱ھ) کے عقائد

حضرت امام طحاویؒ (التوفی ۳۲۱ھ) فرماتے ہیں:

حضرت امام ابو جعفر طحاویؒ نے فرمایا ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے، یہ اہل السنّت والجماعت کے اس عقیدہ کا بیان ہے، جو فقہاء و ملت اعراضات حضرت امام ابو حنیفہؒ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ کے مذہب کے مطابق ہے۔ نیز اس میں وہ اصول دین بھی ذکر کیے گئے ہیں جن پر چاروں عقائد رکھتے ہیں۔ اور ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی توفیق سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ

1 اِنَّ اللّٰهَ نَعَالٰی وَاَحَدٌ، لَا شَرِیْکَ لَہٗ۔

اللہ تعالیٰ واحد (تنہا) ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔

2 وَلَا ضَیْءٌ مِّثْلَہٗ۔

کوئی چیز اس کے مانند نہیں ہے۔

ولا شيء يعجزه۔

نہ کوئی چیز اس کو عاجز کر سکتی ہے۔

ولا إله غيره۔

اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

قلوبهم بهلا ابتلاء، دائم، بلا انقضاء۔

وہ قدیم ہے، جس کی کوئی ابتداء نہیں۔ وہ لازمی ہے، جس کی کوئی انتہاء نہیں۔

لا يفتنى، ولا يبدد۔

اس پر فتا اور ہلاکت نہیں۔

ولا يكون إلا ما يريد۔

کوئی بات اس کے ارادہ کے بغیر نہیں ہوتی۔

لا يلفه الأوهام، ولا تدركه الأبصار۔

اس تک وہم وخیال کی رسائی نہیں۔ اور نہ عقل و فہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔

ولا يكون نشبة الأنام۔

فلو کات بھی اس کے مانند نہیں۔

خفى، لا يموت، مطوم، لا ينام۔

وہ زمرہ میں جس پر موت نہیں۔ وہ قوم (خود قائم اور سب چیزوں کو قائم رکھنے

والا) ہے، جس پر فیم طاری نہیں ہوتی۔

خالق بلا حاجة، وذاق بلا مؤنة۔

وہ خالق (یعنی پیدا کرنے والا) ہے، لیکن بغیر احتیاج کے (یعنی اس کو کسی کے عطا

کرنے کی ضرورت نہیں)۔ وہ رازق ہے بغیر تکلیف اٹھائے (یعنی بھاری بھ

پہچانے میں اسے کوئی تکلیف اور مشقت اٹھانا نہیں پڑتی)۔

محيث، بلا معاقبة، باعث بلا فشفة۔

وہ مارنے والا ہے بغیر کسی خوف کے۔ وہ دوبارہ اٹھانے والا ہے بغیر مشقت کے۔

ما زال يصفاه فليدنا قبل غلبه، لم يزد بكؤلهم قسنا، لم يكن قتلهم

مِنْ صِفَاتِهِ. وَكُنَّا كَمَا نَحْنُ بِصِفَاتِهِ أَزَلًا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا ابْتِغَاءُ.
 مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ ہمیشہ سے اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے۔
 مخلوقات کے پیدا کرنے سے اس کی صفات میں کسی چیز کا بھی اضافہ نہیں ہوا جو پہلے
 نہ تھا۔ اور جیسا کہ وہ اپنی صفات کے ساتھ ازل سے اسی طرح ان صفات کے ساتھ
 ابدی بھی ہے۔

لَيْسَ بِعَدِّ خَلْقِ الْخَلْقِ اسْتِقْدَادُ اسْمِ "الْعَالَمِيِّ"، وَلَا بِإِخْلَاقِهِ الْهَوِيَّةِ
 اسْتِقْدَادُ اسْمِ "الْبَارِي". 14

وہ ایسا نہیں کہ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس نے "خالق" کا اسم استفادہ کیا ہو۔ اور
 نہ مخلوق کو بنانے کے بعد اس نے "باری" کے اسم کا استفادہ کیا ہے۔

لَا مَعْنَى الرُّبُوبِيَّةِ، وَلَا مَرْبُوبٌ. وَمَعْنَى الْعَالَمِيَّةِ، وَلَا مَخْلُوقٌ. 15
 اس کے لیے اس وقت بھی معنی ربوبیت (مست ربوبیت) کی تھی، جبکہ کوئی مربوب
 (پروردہ) نہ تھا۔ اور "فی خالقیت اس کے لیے تعجب کوئی مخلوق نہ تھی۔

وَكَمَا أَنَّهُ مَحْصِي الْمَوْضُوعِ بِعَدِّ مَا أُخْبِتَهُمْ، اسْتَخْلَقَ هَذَا بِاسْمِ قَبْلُ
 إِخْبَاتِهِمْ. كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْعَالَمِيِّ قَبْلُ إِشْبَاتِهِمْ. 16

وہ منہجی الموضعی (مردوں کو زندہ کرنے والا) ہے جس طرح وہ مردوں کو زندہ
 کرنے کے بعد اس اسم کا حق وار ہے، اسی طرح ان کے زندہ کرنے سے پہلے بھی
 تھا اسی طرح اسم خالق کا مستحق وہ ان کے پیدا کرنے سے پہلے بھی تھا۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَبِيزٌ. وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ. وَكُلُّ شَيْءٍ غَلِيٌّ
 نَبِيرٌ. لَا يَخْفَاجُ إِلَيْهِ شَيْءٌ: "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ". وَهُوَ الشَّيْخُ
 الْهَيَّوْ (الشورى: ۱۱). 17

اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ اس پر ہر کام آسان
 ہے۔ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ لیس کَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وَهُوَ الشَّيْخُ الْهَيَّوْ
 (الشورى: ۱۱)۔ اور اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ وہی سننے اور دیکھنے والا ہے۔

اس نے مخلوق کو اپنے علم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔

19 وَقَالُوا لَهُمِ الْقَدَرُ.

اور سب کی اس نے تقدیر ٹھہرائی ہے۔

20 وَضَرَبَ لَهُمُ آجَالًا.

اور ان کی عمریں مقرر کی ہیں۔

21 وَلَمْ يَشْفَعْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ، قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، وَخَلَقَهُمْ مَا هُمْ غَائِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ.

ان کے پیدا کرنے سے پہلے بھی کوئی چیز اس سے پرشیرہ نہ تھی۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے پیدا کرنے سے پہلے بھی جانتا تھا، کہ وہ کیا کچھ کرنے والے ہیں۔

22 وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ، وَنَهَاَهُمْ عَنِ مَعْصِيَتِهِ.

اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اپنی معصیت سے منع کیا ہے۔

23 وَكُلُّ شَيْءٍ يَخْتَصِرُ بِقُدْرَتِهِ وَمُسَبِّحَةٍ لَهُ، وَمُسَبِّحَةٌ تَتَذَكَّرُ، لَا مُبِيتَةٌ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا خَاءَ لَهُمْ، لَمَّا خَاءَ لَهُمْ كَانُوا، وَقَالُوا لَمْ يَفْعَلْ بِكُنْ.

ہر چیز اس کی قدرت اور مشیت سے جاری ہوتی ہے۔ اور اسکی مشیت نافذ ہے۔ اور بندوں کی مشیت کوئی نہیں بجز اس کے جو وہ چاہے ان کے لیے۔ پس وہ ان کے لیے جو چاہے وہی ہوتا ہے اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔

24 يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَيَعْصِمُ وَيُعَاقِبُ فَضْلًا، وَيُجِزُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيُعَذِّبُ وَيُعْطِي عَدْلًا.

اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے اور (گناہ کی آلودگی سے) بچاتا ہے اور اپنے فضل سے اسے عاقبت بخشتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے (اس کو سوز استعذاب کی وجہ سے) گمراہ اور سزا کرتا ہے۔ اور اسے انعام و آزار میں ڈال دیتا ہے۔

25 وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَسْجِدِهِ بَيْنَ قُدْرَتِهِ وَخَلْقِهِ.

سب پلٹتے ہیں اس کی مشیت میں اس کے فضل و عدل کے درمیان۔

26 وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَصْدَادِ وَالْإِنْدَادِ.

وہ شریکوں سے پاک ہے۔

لَا زَادُ يَقْضِيهِ، وَلَا نَقْصُ لِحُكْمِهِ، وَلَا غَالِبَ لِأَمْرِهِ.

27

اس کے فیصلہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔

أَمَّا بِذَلِكَ كَلِمَةٍ. وَأَيْقِنَا أَنْ كَلَامًا مِنْ عِنْدِهِ.

28

ہم ان سب باتوں پر ایمان لائے ہیں۔ اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب باتیں اسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔

وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى، مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كُفْيَةٍ قَوْلًا، وَأَنْزَلَهُ عَلَى

29

رَسُولِهِ وَخِيَا، وَضَلَّاهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ خَطًا. وَأَيَقِنُوا أَنَّ كَلَامُ اللَّهِ

تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ، لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ، لَمَنْ سَمِعَهُ لَزَعَمَ أَنَّ

كَلَامَ الْبَشَرِ لَقَدْ كَفَرَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا اللَّهَ وَغَاثَهُ، وَأَوْعَدَهُ بِسَفَرٍ، خَيْثَ قَالَ

تَعَالَى "مَنْ أَضْلَاهُ سَفَرٌ" (المُلَقَّر: ۲۶). فَلَمَّا أَوْعَدَ اللَّهُ بِسَفَرٍ لَمَنْ

قَالَ "إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ" (المُلَقَّر: ۳۲). غَلِبْنَا وَأَيَقِنَا أَنَّ قَوْلَ

عَالِي الْبَشَرِ، وَلَا يُنْفِ قَوْلُ الْبَشَرِ.

ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عی ظاہر ہوا ہے قول کی شکل میں

۲۰

لیکن بلا کیفیت (قرآن کے نزول اور حروف کی شکل میں متخل ہوئے اس کی کیفیت

کوئی نہیں جان سکتا)۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اپنی نبی ﷺ پر وحی کی شکل میں

حال لایا ہے اور مومنین نے ٹھیک طریق پر اس کی تعمیق کی ہے اور وہ اس بات پر

یقین رکھتے ہیں کہ یہ قرآن حقیقۃً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ مخلوق نہیں جیسا کہ مخلوقات کا

کلام ہوتا ہے جس نے اس قرآن کو سنا اور یہ خیال کیا کہ یہ بشر (انسان) کا کلام ہے۔

تو وہ کافر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی مذمت کی ہے، اس کی برائی بیان کی ہے اور

اسے عذاب کی دھم سنائی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "میں ایسے شخص کو

دوزخ میں داخل کروں گا"۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو جو قرآن کے بارہ

میں کہتا ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے، دوزخ کی دھم سنائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ

انسان کا کلام نہیں بلکہ انسانوں کو پیدا کرنے والے کا کلام ہے اور انسان کا کلام اس

سے مشابہت نہیں رکھتا۔

۳۰ وَفَنَ وَصَفَ اللَّهُ بِمَنْطِقِي مِنْ مَقَالِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرُوا. لَقَدْ أَهْبَزَ هَذَا
الْهَبَزَ، وَغَنَ جَعَلَ قَوْلَ الْكَلْبِ الْزَجْرَ، وَهَلِمَ أَنْ اللَّهَ تَعَالَى بِصَلَاةِهِ لَيْسَ
كَالْبَشَرِ.

ترجمہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کا وصف ایسے معنی اور صفت کے ساتھ بیان کیا جو انسانوں میں
پایا جاتا ہے تو ایسا شخص کافر ہوگا۔ پس جس شخص نے اس بات کو بصیرت کی آنکھ سے
دیکھا اس نے عبرت حاصل کی اور کافروں جیسی بات کہنے سے باز آیا اور اس نے جان
لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ انسانوں کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا۔

۳۱ وَالرُّؤْيَا حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحْاطَةٍ وَلَا تَكْيُفِيَةٍ كَمَا نَقَلَ بِهِ بَعْثَابُ زَيْنَا
"وَجُودَةُ يُونَيْدٍ نَاجِرَةً. إِلَى رَبِّهَا نَاجِرَةً" (الْبَيْهَقِيُّ: ۲۲، ۲۳). وَتَفْسِيرُهُ
عَلَى مَا أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَغَلِيظَةً. وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ
الصَّحِيحِ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ عَمَّا قَالُوا. وَمَنْعَاهُ
عَلَى مَا أَرَادَ لَا لِدُخُلٍ فِي ذَلِكَ مَعَاوِلِينَ بَارِئِينَ وَلَا مُتَوَحِّجِينَ بِأَفْوَاجِهِمْ
لِهَيْئَةٍ مَا سَلِمَ فِي ذِيهِ إِلَّا مَنْ سَلِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ. وَرَدَّ جَعَلَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى غَالِيهِ.

ترجمہ اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ اہل جنت کے لیے بغیر احاطہ کرنے کے اور بغیر کیفیت کے برحق
ہے، جیسا کہ ہمارے پروردگار کی کتاب قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے:
وَجُودَةُ يُونَيْدٍ نَاجِرَةً. إِلَى رَبِّهَا نَاجِرَةً. (الْقِيَامَةُ: ۲۲، ۲۳)

ترجمہ اُس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں
گے۔

اور وہ ارادہ کائنات کی تفسیر و تشریح اسی طرح درست ہوگی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارادہ
فرمایا ہے۔ اس بارہ میں جو جناب رسول اللہ ﷺ سے صحیح حدیث آئی ہے تو وہ اسی
طرح برحق ہے اور اس کا معنی وہی ہے جو آپ ﷺ نے ارادہ کیا ہے۔ ہم اس
سلسلہ میں اپنی رائے کے ساتھ تاویل نہیں کرتے اور نہ اپنی خواہشات کے ساتھ وہم

میں پڑتے ہیں، کیونکہ دین میں وہی آدمی سچا ہے جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے۔ اور جو چیز اس کے نزدیک مستحب ہو اس کو جاننے والے کی طرف منسوب ہے۔

وَلَا تَقْنُتُوا قُلُوبَكُمْ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ الْعَسَلِيمِ وَالْإِسْلَامِ. فَقَنْتُوا قُلُوبَكُمْ مَا خَاطَرَ عَنْهُ عِلْمُهُ، وَلَمْ يَقْنُتْ بِالْعَسَلِيمِ قُلُوبُهُ، خَجَّةً مَرَاتِمُهُ عَنْ خَالِصِ الْعَرِجِدِ، وَصَالِحِ الْمَعْرِفَةِ وَصَحِيحِ الْإِيمَانِ، أَلَيْسَ لِقَابُ تَقْنُتِ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ، وَالْمُضِلِّينَ وَالْمُكَلِّبِ، وَالْإِظْهَارِ وَالْإِنْكَارِ، مَوْسِمًا لَهَا، ضَاكًا، لَا مَرَاتِمًا مَصْلَحًا، وَلَا جَاحِلًا مَكْلَبًا.

اور اسلام کا قدم ہاتھ اور ثابت نہیں رہ سکتا مگر تسلیم اور انقیاد کی پشت پر سب جو آدمی اس چیز کے علم کا قصد کرتا ہے جس کے علم سے اسے منع کیا گیا ہے اور اس کا فہم تسلیم پر قائم نہ کرے تو اس کو یہ مقصد خالص تو حید، صاف معرفت اور صحیح ایمان سے روک دے گا تو ایسا آدمی ظہر و ایمان، قصد حق و تکذیب، اقرار و انکار کے درمیان متذبذب، متزلزل اور متزلزل۔ میں چلا ہو کر حیران و سرگردان رہے گا۔ شک میں پڑا ہوا کج راہ اور گمراہ ہوگا۔ نہ تو وہ مومن قصد حق کرنے والا ہوگا اور نہ مکر جھٹلانے والا ہوگا۔

وَلَا يَصُحُّ الْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَا لِأَهْلِ ذَاوِ السَّلَامِ لِمَنْ أَعْيَرَ هَامِيَتُهُمْ بِرُؤْيَاهُمْ، أَوْ نَازَلَهَا بِفَهْمِهِ. إِذْ كَانَ نَازِلُ الرُّؤْيَا وَنَازِلُ كُلِّ مَعْنَى يُضَافُ إِلَى الرُّؤْيَا بِمَرْكَبِ النَّازِلِ وَالرُّؤْيَا التَّسْلِيمِ. وَعَلَيْهِ دِينَ الْمُرْسَلِينَ وَهُوَ الْعَسَلِيمُ وَالْعَسَلِيمُ.

وَمَنْ لَمْ يَفُزْ النَّفَى وَالنَّصِيْبَةَ زَلَّ وَلَمْ يَجِبِ الْعَزِيْزُ. فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَخَلَا مُؤْصَرَفٌ بِجَهَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ، مُتَقَوِّتٌ بِثَبُوتِ الْفَرْدَانِيَّةِ. لَيْسَ فِي مُضَاهَاةِ أَخَذِ مِنَ الْهَرِيَّةِ.

اور اہل ایمان میں سے جو آدمی اپنے دین کے ساتھ رؤیت کا اعتبار کرے گا۔ اسے فہم (تقصیر) کے ساتھ اس کی تاویل کرے گا تو اس کا ایمان کج نہ ہوگا۔ اس لیے کہ رؤیت کی تاویل کرنا، اور ہر اس صفت کی تاویل کرنا جو ربوبیت کی طرف منسوب ہے،

اس سے ایمان درست نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ تاویل ترک کر دے اور تسلیم کر لے کہ ہم پکارے یا نہیں پکارے۔

اور جو آدمی (جن چیزوں کی نفی کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ضروری ہے ایسی چیزوں کی نفی سے نہیں بچے گا اور اسی طرح جو تشبیہ (اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینے) سے نہیں بچے گا، تو ایسا آدمی راہِ راست سے گمراہ ہو جائے گا۔ اور (اللہ تعالیٰ کی) تشریح کو نہیں پاسکے گا۔ کیونکہ ہمارا پروردگار وحدانیت کی صفات کے ساتھ موصوف ہے اور فردانیت کی نفی کے ساتھ متصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملت کی طرح مخلوق میں سے کوئی نہیں ہے۔

34 وَتَعَالَىٰ غَنِ الْخُلُودِ وَالْقَابِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْمَادِ وَالْأَقْوَابِ، لَا نَعْوِيهِ الْجِهَاتِ السَّكِّ كَسَابِرِ الْمُتَغَيِّغَاتِ.

اللہ تعالیٰ حدودِ عاید، اعضاء و ارکان اور آلات سے بلجود برتر ہے۔ جہاتِ ستہ (فوق، تحت، قدام، خلف، یمن، بایں) اس کا احاطہ نہیں کرتیں، جیسا کہ تمام مخلوقات کا احاطہ کرتی ہیں۔

35 وَالْجَفْرَاجِ خَلْقٍ وَقَدْ أَسْرَفَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَرَجَ بِشَخْصِهِ فِي الْبَقْعَةِ إِلَى السَّمَاءِ. ثُمَّ إِلَى خَيْتِ خَاءِ اللَّهِ مِنَ الْعُلَى. وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا خَاءَ، وَلَوْ حَسِبَ إِلَيْهِ مَا أَوْحَى: "مَا كَلَبَ الْقُرْآنُ مَا رَأَى". (الفتح: ۱۱). فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَعْرَةِ وَالْأُولَى.

ترجمہ اور معراجِ برحق ہے۔ جنابِ رسول اللہ ﷺ کو رات کے وقت میر کرائی، چھوڑی کی حالت میں آپ کے شخص یعنی جسدِ مبارک کو آسمان و نیامک اوپر لے جایا گیا۔ پھر وہاں سے آگے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا بلند ہوئے آپ ﷺ کو لے جایا گیا اور جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ ﷺ کو بزرگی بخشی اور اللہ تعالیٰ نے (وہاں) آپؐ پر جو چاہا وہی نازل فرمایا۔

فَلَوْ حَسِبَ إِلَى عَيْبِهِ مَا أَوْحَى. مَا كَلَبَ الْقُرْآنُ مَا رَأَى. (الفتح: ۱۱)
ترجمہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو آپؐ پر جو وہی فرمائی تھی، وہ نازل فرمائی۔ جو کچھ انھوں

نے دیکھا، اول نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی۔

پس اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ پر دنیا و آخرت میں دودھ و سلام بھیجے۔

38 العرض والكرسي حق

مولانا کریم برحق ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس کا بیان فرمایا ہے۔

37 وهو عز وجل مستطير عن العرض وما دونه

۱۰۔ جو داس کے اللہ تعالیٰ عرش اور عرش کے علاوہ بھی ہر چیز سے مستفی ہے۔

38 **محبك بكل شيء وبما فرقة ولقد أتمدحز عن الإحاطة بحقيقة.**

اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہر جانب سے احاطہ کرنے والا ہے، اور اس کی مخلوق اس کا احاطہ کر لے سے عاجز ہے۔

30 ﴿يُخَوِّطُ فِي اللَّهِ وَلَا تُخَارِ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى﴾

اللہ تعالیٰ کی راضی کے بارے میں ہم غرض نہیں کرتے (کیونکہ اصل انسانیت اللہ تعالیٰ کی

اے کنگھ سے درمانہ دار عاجز ہے اور ہم دین کے بارہ میں جھڑا بھی نہیں کرتے

(بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب الفقهاء الحلة أبي حنيفة وأبي

برصاف و محمد بن الحسن المعروف بـ **الطائي** من سنة ١٠٤٦ هـ في مكة الجبل.

کراچی: جویمیں ۱۵۴۸ ملحقہ اخبار اشاعت ہو رہی ہے، تعلیم، کھیل، انٹرنیٹ

1.2:- حضرت امام عمر بن محمد بن احمد بن اسماعیل، ابو حفص، نجم

الدین النبی (التوفی ۵۳۷ھ) کے صاحب

علامہ نسفیؒ کا فلسفہ میں فرماتے ہیں:

والمحدث للعالم هو الله تعالى، الواحد القديم القادر الحي.

العلوم، السمع، البصر، الشافي، المرید، ليس يعرض، ولا جسم،

ولا جواهر، ولا معرور، ولا محلود، ولا معنود، ولا متعطي، ولا

- معجز، ولا معركب، ولا معاء، ولا يوصف بالمالية، ولا بالكيفية، ولا
يتمكن في مكان، ولا يجري عليه زمان، ولا يشبهه شيء، ولا يخرج
عن علمه وقدرته شيء.
- 2 وله صفات أزلية لائمة بذاته، وهي لا هو ولا غيره، وهي العلم
والقدرة، والحياة، والسمع، والبصر، والارادة، والمشيئة، والفعل،
والعقل، والعزيق، والكلام.
- 3 وهو متكلم هو صفة له أزلية، ليس من جنس الحروف والأصوات،
وهو صفة منافية للسكوت والآلة.
- 4 والله تعالى متكلم بها، أمر، ونه، ومنعبر.
- 5 القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وهو مكتوب في مصاحفنا،
محفوظ في قلوبنا، مقروء بالاستعا، مسموغ بأذناننا، غير حال فيها.
- 6 والعكوبين صفة لله تعالى أزلية، وهو تكريمه للعالم، ولكل جزء من
أجزائه لوقت وجوده، وهو غير المكون عندنا.
- 7 والارادة صفة لله تعالى أزلية لائمة بذاته.
- 8 ورؤية الله تعالى جائزة في العقل، واجبة بالقل، وقد ورد الدليل
السمعي بإيجاب رؤية الله تعالى في دار الآخرة، فبى لا في مكان،
ولا جهة ومقابلة، والصال شعاع، وثبوت مسافة بين الراى وبين الله
تعالى.
- 9 والله تعالى عالق لأفعال العباد، من الكفر، والإيمان، والطاعة،
والعصيان. وهي كلها بأرادته، ومشيقته، وحكمه، وقضيه، وتقديره.
- 10 وللعباد أعمال اختيارية، يثابون بها، ويعاقبون عليها. والحسن منها
برضاء الله تعالى، والقيح منها ليس برضائه تعالى. والاسطاعة مع
الفعل، وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل، ويقع هذا الاسم
على سلامة الأسباب، والآلات، والجوارح.

(من المحالہ لہو النسخ، ملحق شرح العقائد النسفیة، ص ۳۰۹-۳۱۰، المؤلف: حمزہ بن محمد بن أحمد بن اسماعیل، أبو حفص، نجم الدین النسفی (المتوفی ۵۵۳ھ)، المآثر: مکتبۃ البصری، کراچی، ۱۳۳۲ھ)

۱۔

۹

عالم کا صانع صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو واحد ہے، قدیم ہے، قدرت والا، سدا زود رہنے والا، علم والا، سمیع والا، بصر والا، مشیت والا اور ارادہ والا ہے۔ وہ عرض نہیں ہے، وہ جسم نہیں ہے، نہ وہ جو ہر ہے، وہ صورت اور شکل والا نہیں ہے۔ اور وہ عدد نہیں ہے، والا بھی نہیں ہے، اور عدد و کثرت والا بھی نہیں ہے۔ اور وہ نہ مقبض اور مقبوض (یعنی ابھاض اور اجزاء والا ہے)، اور نہ ان سے مرکب ہے۔ اور وہ متناهی بھی نہیں ہے (اس لیے کہ یہ قدر اور عدد کی صفت ہے)۔

اور اللہ تعالیٰ ماویہ کے ساتھ متصف نہیں ہے (ماویہ سے مراد اشیاء کا ہم جنس ہونا ہے)۔ اور نہ وہ کلیات سے متصف ہے (مثلاً رنگ، حرہ، یو، حرارت، برودت، طوبہ، ہوس و غیرہ کلیات کے ساتھ متصف ہے جو اجسام کی صفات ہیں اور مزاج اور ترکیب کے تابع ہیں)۔

اور وہ کسی مکان میں نہیں ہے (اور جب وہ کسی مکان میں نہیں ہے تو کسی جہت میں بھی نہیں ہے، نہ فوق میں اور نہ تحت میں، نہ ان دونوں کے علاوہ میں کیونکہ جہات یا تو مکان کے حدود اور اطراف ہیں یا زمین مکان ہیں کسی اور دوسری چیز کی طرف منسوب ہونے کے اہلکار ہے)۔ اور اس پر زمانہ جاری نہیں ہوتا ہے۔

اور کوئی شی اس کے مشابہ نہیں ہے (یعنی مماثل نہیں ہے)۔ اور کوئی بھی شی اس کے علم اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے (کیونکہ بعض چیزوں سے جا مل ہوتا اور بعض چیزوں سے عاجز ہوتا تھا)۔

2

اور خاص اس کے لیے کچھ صفات ہیں۔ وہ صفات ازلی ہیں۔ وہ صفات اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات نہ عینی ذات ہیں، نہ غیر ذات ہیں۔ اور وہ (یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات ازلیہ) علم ہے (اور وہ ایک ایسی ازلی صفت ہے جس سے

جو قرآن نامی اس نظم کا موضوع ل اور م لول ہے، وہ حقیقی کلام ہے جسے کلام نفسی کہتے ہیں۔ یہاں صفات باری تعالیٰ میں کلام سے یہی کلام نفسی مراد ہے جو نظم مخلوق کا مدلول ہے۔

3 اور وہ (یعنی اللہ تعالیٰ) حکم ہیں ایسے کلام کے سبب جو ان کی صفت ہے۔ وہ صفت ازلی ہے۔ حروف و اصوات کی جنس سے نہیں ہے (کیونکہ حروف و اصوات ایسے اعراض ہیں جو حادث ہیں)۔ اور وہ (یعنی کلام) ایک ایسی صفت ہے (یعنی ایک ایسا معنی ہے جو ذات واجب کے ساتھ قائم ہے) جو (اس) سکوت کے معانی ہے (جو نظم نہ کرنے کا نام ہے) اور جو اس پر قدرت ہونے کے (اور آفت کے معانی ہے) جو آلات کے کام نہ کرنے کا نام ہے۔

4 اللہ تعالیٰ اسی صفت کے ساتھ حکم ہیں، امر، ماضی اور غیر ہیں (یعنی کلام ایک ہی صفت ہے جو تعلقات کے ملک ہونے کی وجہ سے امر و ماضی کے لحاظ سے کثرت والا ہے)۔

5 قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ وہ (یعنی قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے) ہمارے مصاحف میں مکتوب ہے (یعنی کلام الہی پر دلالت کرنے والے حروف کی صورتوں اور کتابت کی شکلوں کے واسطے سے)۔ ہمارے دلوں میں محفوظ ہے (خزانہ خیال میں جمع شدہ الفاظ کے واسطے سے)۔ ہماری زبانوں سے پڑھا جاتا ہے (اس کے قابل تحفظ اور قابل سماع حروف کے واسطے سے)۔ ان میں طول کرنے والا نہیں (یعنی ان سب باتوں کے باوجود نہ وہ مصاحف میں طول کیے ہوئے ہے نہ نہ قلوب میں اور نہ زبانوں میں اور نہ کانوں میں)۔ بلکہ وہ ایک قدیم معنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اس کا تحفظ ہوتا ہے اس پر دلالت کرنے والی نظم کے توسط سے۔ اس کو سنا جاتا ہے خیال میں جمع شدہ نظم کے توسط سے۔ اس کو حفظ کیا جاتا ہے۔ اس پر دلالت کرنے والے حروف کے لیے وضع کردہ افعال و فنون کے واسطے سے اس کو لکھا جاتا ہے۔

6 اور گوین اللہ تعالیٰ کی صفت ہے (جس سے مراد وہ صفت ہے جس کو فعل، مطلق،

فطریق، ایجاد، احداث، اختراع وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جس کا مطلب محرم کو عدم سے نکال کر وجود کی طرف لانا بیان کیا جاتا ہے۔ وہ منفی نگوین لائی ہے۔ اور وہ نگوین اللہ تعالیٰ کا عالم اور اس کے ہر ہر جز کو مکون اور مخلوق فرماتا ہے (لیکن ازل میں نہیں بلکہ اس کے علم اور قدرت کے مطابق اس کے وجود کے وقت میں) تو نگوین ازل سے لہر تک ہوتی ہے (اور وہ) نگوین (مکوین) ہم مارتے یہ کے نزدیک مکون کا غیر ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کی ازلی صفت ہے جس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔

7

اور اللہ تعالیٰ کی رویت عظام ممکن ہے۔ اور نقل سے ثابت ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کو متضمن کا دیکھنا ثابت ہونے کے متعلق نقلی دلیل وارد ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھائی دیں گے وہاں حاکم۔ نہ وہاں میں ہونے کے ساتھ متصف ہے، نہ وہاں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مسافت کا ثبوت ہے۔

8

اور اللہ تعالیٰ بندوں کے انصاف: کفر، ایمان، طاعت اور معصیت کے خالق ہیں۔ اور وہ (یعنی تمام انصاف عباد) اللہ تعالیٰ کے ابرار اور مشیت کے سبب موجود ہیں اور اس کے حکم سے ہیں اور اس کی قضاء سے موجود ہیں، اور (تمام انصاف عباد) اللہ تعالیٰ کی نظر سے ہیں۔

9

اور بندوں کے کچھ اختیاری انصاف ہیں جو اگر طاعت اور عبادت کے قبیل سے ہیں تو ان پر انھیں ثواب دیا جائے گا اور اگر معصیت کے قبیل سے ہیں تو ان پر انھیں سزا دی جائے گی۔ اور بندوں کے اچھے انصاف اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہیں اور اچھے انصاف اللہ تعالیٰ کی رضا سے نہیں ہیں۔ اور استطاعت فعل کے ساتھ ہے۔ اور وہ درحقیقت وہ قدرت ہے جس کے ذریعہ فعل کا وجود ہوتا ہے۔ یہ لفظ (یعنی لفظ استطاعت) بولا جاتا ہے: اسباب واکالات اور اسطاعتے ظاہری کی سلاستی ہے۔

10

1.3:- حضرت شیخ محمد بن علی بن عراقی الکنانی

الشیاطینی (التوفی ۹۳۳ھ) کے عقائد

والہ للہ اللہ بہ عقیدہ معصومہ۔ وہی ہلہ:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ۔ والصلوة والسلام علی رسول اللہ۔

1 أَلْهَمْ بِنَا نَوْحَكَ وَلَا تَعْلِكَ، وَتَوَمَّنْ بِكَ وَلَا تُكَلِّفْكَ جَلَّ رُتَبًا
وَعَلَا، تَبَارَكَ وَتَعَالَى۔

2 خَبَاہ لَئِنْ لَهَا بَدَايَةُ۔ لَالْبَدَايَةُ بِالْفَعْلِ مَسْبُوقَةٌ۔ قَدْرُهُ لَئِنْ لَهَا يَهَابَةٌ۔
لَالْبَهَابَةُ بِالْمَطْلُوعِ مَلْحُوقَةٌ۔ إِزَادَةُ لَئِنْ بِعَادِلَةٍ۔ لَالْعَادِلَةُ بِالْأَحْدَادِ
مَطْرُوقَةٌ۔

3 سَمِعَهُ لَئِنْ بِجَارِحَةٍ۔ لَالْجَارِحَةُ مَعْرُوقَةٌ۔ بَقَرُهُ لَئِنْ بِعَادِلَةٍ۔
لَالْعَادِلَةُ مَطْرُوقَةٌ۔

4 عَلِمَهُ لَئِنْ بِكَسْبِي۔ لَالْكَسْبِي بِالتَّأْمُلِ وَالْإِسْتِدْلَالِ يَعْلَمُ وَلَا
يَعْتَرِوَرِي۔ لَالْعَرَوَرِي عَلَى الْإِزَادَةِ وَالْإِلْتِرَامِ تَلَزُمُ۔

5 كَلَامُهُ لَئِنْ بِضَوْتِ۔ لَالْأَصْوَاتِ تَوْجِدُهُ وَيَعْلَمُ۔ وَلَا بِحَرْفِ۔
لَالْحُرُوفِ تَلَزُّعُهُ وَتَقْلُمُ۔

6 ذَاتُهُ لَئِنْ بِجَوهرِ۔ لَالْجَوهرِ بِالْمَحِيْزِ مَعْرُوفِ۔ وَلَا بِغَرَضِ، لَالْغَرَضِ
بِاسْتِحَالَةِ الْبَقَاءِ مَوْصُوفِ۔ وَلَا بِجِسْمِ، لَالْجِسْمِ بِالْمَحِيْزَاتِ مَحْطُوفِ۔

7 هُوَ إِلَهٌ الْبَدَى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَمْلِكُ الْقُدُوسِ۔ عَلَى الْقَرَضِ امْتَوَى مِنْ
غَيْرِ لِمَكْنِ وَلَا جُلُوسِ۔ لَا الْقَرَضِ لَهُ مِنْ قَبْلِ الْقَرَارِ۔ وَلَا الْاِسْتَوَاءُ مِنْ
جِهَةِ الْاِسْتِقْرَارِ۔ الْقَرَضِ لَهُ حَدٌّ وَبِقُنَارِ۔ الرَّبِّ لَا تُلْبِكُهُ الْأَبْصَارُ۔

8 الْغَرَضِ تَكْوِينُهُ عَوَاطِرُ الْقُتُولِ وَتَصْفِيهِ بِالْقَرَضِ وَالطُّولِ وَهُوَ مَنَعُ

ذالک منقول۔

9 وَالْقَبِيم لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ. الْقَرْنُ بِفَيْهِ هُوَ الْمَكَانُ. وَلَهُ جَوَائِبُ
وَارْكَانَ. رَكَانَ اللَّهِ وَلَا مَكَانَ، وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ.

10 جَلَّ عَنْ التَّشْبِيهِ وَالتَّقْدِيرِ، وَالتَّكْيِيفِ وَالتَّعْيِيرِ، وَالتَّأْلِيفِ وَالتَّصْوِيرِ.
”كَيْسَ كَمَثَلِهِ قَسِيءٌ وَهُوَ الشَّيْخُ الْبَصِيرُ“.

11 وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشَرِ الْكَامِلِ.

12 وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ كُلِّ تَقْصِيرٍ. غُفِرَ لَكَ وَبِنَا وَبِإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

أَتَمَّتِ الْعَقِيدَةُ وَخَرَجَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ.

(انور السائر عن أخبار القرن العاشر، ص ۱۷۴، ۱۷۵، المؤلف: محي الدين

عبد القادر بن شيخ بن عبد الله القلنوس (المعروف ۱۰۲۸ھ). العاشر: دار

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى ۱۴۰۵ھ)

ترجمہ شیخ محمد بن علی بن عراق البکائی الشافعی (المتوفی ۹۳۳ھ) کا فکر
عقیدہ (اللہ جل جلالہ ان کے اس عقیدہ کو ملح بخش بنائے)۔

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. تَمَّامُ تَرْغِيصِ اللَّهِ تَعَالَى كَيْ
لِيَسَّيْرَ يَوْمَ دَارِ سَلَامٍ اللَّهُ تَعَالَى كَيْ رَسُولِ حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ ﷺ

1 اے اللہ! ہم تیری توحید کے گن گاتے ہیں اور تجھے پابند و ذلیل و خوار نہیں سمجھتے۔ تجھ پر
ایمان لاتے ہیں اور تجھے کسی کیفیت میں محدود نہیں مانتے۔ ہمارا پروردگار بڑی
جلاوتوں اور علو مرتبت کا حامل، ہمارے رب اور بلند ہے۔

2 اس کی حیات کی کوئی ابتداء نہیں ہے، کیونکہ ابتداء سے بھی پہلے عدم ہے۔ اس کی
قدرت کی کوئی انتہاء نہیں کیونکہ یہ امر حقیقی شدہ ہے کہ انتہاء کے ما بعد بھی ہے۔ اس کا
ارادہ حادث (یعنی مخلوق) نہیں ہے۔ کیونکہ حادث اپنے افعال کا مشابہت بھی ہے۔

3 اس کی شوائب کسی عضو کی قیاس نہیں کیونکہ اعضاء ثبوت پھوٹ کا فکاد ہو جاتے ہیں۔
اس کی روحانی سیاق چشم پر منحصر نہیں کیونکہ آنکھیں بھی تو آخر پھوٹ سکتی ہیں۔

4 اللہ تعالیٰ کا علم کتاب کا نتیجہ نہیں کیونکہ کتابی علم غور و فکر اور استدلال کا خواہ مخواہ ہے

اور لازمی ضروری نہیں۔ یوں ضرورت اور اسے پر غالب آجاتی ہے۔ اور لازم کر لینا واجب ہو جاتا ہے۔

۵ اللہ تعالیٰ کا کلام آواز کا محتاج نہیں۔ کیونکہ آوازیں موجود بھی ہوتی ہیں، معدوم بھی (آواز بھی آتی ہے، کبھی نہیں آتی)۔ اور نہ ہی اس کے کلام کو حرفوں کی احتیاج ہے کیونکہ حروف کبھی بعد میں آتے ہیں کبھی پہلے۔

۶ اس کی ذات جو ہر نہیں کیونکہ جو ہر کے لیے یہ جانا پچھانا امر ہے کہ وہ کسی ایک جگہ محصور ہوتا ہے۔ اور نہ ہی اس کی ذات (والاصفات) عرض ہے کیونکہ عرض میں اپنے باقی رہنے کے لیے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنے کی صلت موجود ہے۔ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی جسم رکھتی ہے کیونکہ جسم مختلف جہتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔

۷ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق بندگی نہیں۔ وہ شہنشاہ ہے، (جملہ معاصی سے) پاکیزہ ترین ہے۔ وہ عرش پر یوں براجمان ہے کہ نہ مکانیت پذیر اور نہ ہی قلعہ (بیٹھا ہوا) ہے۔ عرش اس کے سامنے کی مرتفع قرار گاہ نہیں۔ اور نہ ہی اس کا براجمان ہونا قرار گیری کی حیثیت سے ہے۔ عرش تو ایک محدود اور نئی تلی شے ہے۔ اور پروردگار (وہ ذات برتر و ہلاتر ہے کہ) آنکھیں اسے پا نہیں سکتیں۔

۸ عرش وہ ہے جس کی کیفیت مقلوں میں گزرنے والے خیالات میں آتی ہے۔ اور یہ خیالات اس کو اس کی چوڑائی اور لمبائی میں بیان کرتے ہیں۔ وہاں حاکم اس کے ہاں جود (حاکمان عرش نے) اسے اٹھا رکھا ہے۔

۹ اور جہاں تک قدیم (استواری تعالیٰ) کا خلق ہے اس میں نہ تبدیلی آتی ہے۔ نہ وہ دوال پذیر ہے۔ عرش اپنی حیثیت میں ایک جگہ ہے۔ اس کی اطراف بھی ہیں، مضبوط کنارے بھی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھا جب کوئی جگہ نہ تھی۔ اور وہ اب بھی اسی طرح ہے جیسا کہ وہ پہلے تھا۔

۱۰ اللہ تعالیٰ ہر تشبیہ و انمازہ سے برتر ہے۔ نہ اس کی کیفیت بیان کی جاسکتی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ وہ مختلف اجزاء کا مرکب ہے اور نہ ہی کسی فعل میں صورت پذیر ہے۔

لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ فِئْتَهُ . وَهُوَ السَّيِّئُ الْبَاسِ (الشوریٰ: ۱۱)

ترجمہ: اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ پھر بھی وہ ہر لحاظ سے ناسخ اور باطل کا وار ہے۔

11 پھر صلوات و سلام ہمارے آقا حضرت محمد ﷺ پر، جو فرماں برداروں کو مژدہ دے

جانتے اور نوازتے اور نافرمانوں کو ان کی بد انجامیوں سے متنبہ کرتے ہیں۔

12 ہم ہر کی کوتاہی پر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہمارے پروردگار! تیری

بخشش چاہتے ہیں۔ اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے۔

عقیدہ الاعتقاد کو پہنچا۔ اس کی شرح شیخ الاسلام ابن حجر مکی نے کی ہے۔

4. 1 :- حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (المتوفی

۱۲۳۹ھ) کے عقائد

عقیدہ 1: معرکتہ خدا تعالیٰ میں غور و فکر واجب ہے۔

عقیدہ 2: حق تعالیٰ موجود ہے، اور یکتا، زندہ ہے، اور سننے والا، دیکھنے والا ہے اور جاننے والا،

طاقت والا ہے۔

عقیدہ 3: اللہ تعالیٰ ایک ہے۔

عقیدہ 4: اللہ تعالیٰ صفات و صفاتی میں تنہا اور یکتا ہے۔ کوئی دوسرا اس صفت میں اس کے ساتھ

شریک نہیں، کیونکہ اس کی ذات و صفات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، وہ قاتی ہے اور

نوپیدا۔

عقیدہ 5: اللہ تعالیٰ زندگی کے ساتھ زندہ ہے۔ علم کے ساتھ عالم ہے۔ قدرت کے ساتھ قدرت

والا ہے۔ اور اسی طرح اور صفات بھی اس میں موجود ہیں جس طرح اس کے نام اس

کی ذات پر اطلاق ہوتے ہیں۔

عقیدہ 6: ذات باری تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں۔ وہ کسی وقت بھی جاہل و عاجز نہ تھا۔

عقیدہ 7: اللہ تعالیٰ کا روز و عباد ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے، اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔

عقیدہ 8: اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

۹۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے جانتا ہے۔ یہی سب سے پہلے کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز کا امداد لگ چکا ہے کہ ایسی اور ایسی ہوگی چنانچہ اسی کے مطابق اپنے وقت معین ہر وجود میں آتی ہے۔

۱۰۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس میں تحریف یا کسی زیادتی نہ اب تک ہو سکی، نہ آئندہ ہو سکے گی۔

۱۱۔ اللہ تعالیٰ ارادہ کا قہیم کا مالک ہے۔ ازل میں ہر چیز کا ارادہ کر چکا ہے۔ اور اس کو وقت خاص کے ساتھ معین کیا کہ اس میں آگے پیچھے ہونے کی گنجائش ہی نہیں۔ لہذا ہر چیز اپنے اپنے وقت میں اس کے ارادے کے موافق پیدا ہوتی ہے۔

۱۲۔ اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتا، نہ طول و عرض و عمق۔ نہ ہی وہ شکل و صورت رکھتا ہے۔

۱۳۔ اللہ تعالیٰ مکان نہیں رکھتا۔ نہ اوپر نیچے کی طرح اس کے لیے کوئی طرف ہے۔ نہ وہ ہر اہل السنت والجماعت کا ہے۔

۱۴۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں سرائے نہیں کرتا، نہ کسی بدنی قالب میں سوار ہوتا ہے۔

۱۵۔ اللہ تعالیٰ نظر اُٹالے والے اعراض کے ساتھ متصف نہیں۔ تو رنگ، بو یا ان جیسی دوسری کلیات نہیں رکھتا۔

۱۶۔ ہادی تعالیٰ کی ذات مقدس کسی چیز میں چھپ نہیں سکتی۔ نہ سایہ کھتی ہے۔

۱۷۔ اللہ تعالیٰ کے لیے "ہا" جائز نہیں۔ وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ایک چیز کا ارادہ فرمائے۔

پھر اس کو کسی دوسری چیز میں مصلحت نظر آئے جو پہلے معلوم نہ ہو سکی۔ لہذا پہلے ارادہ

سے دست بردار ہو کر دوسرے ارادہ کو اختیار فرمائے۔ اور یہ خیال اس بات کو چاہتا

ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتِ اقدس میں ہے اور امور کے نتائج سے جا مل۔ چنانچہ خدا کی اے اللہ

تعالیٰ اس سے بہت بالا و برتر ہے۔

۱۸۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کے کفر و کراہی پر راضی نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ

کا فرمان ہے: وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ۔

ترجمہ: اور وہ اپنے بندوں کے کفر پر خوش نہیں ہے۔

۱۹۔ اللہ تعالیٰ ہر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اہل السنت کا مذہب یہی ہے۔

فقیدہ 20 بندے سے جو کچھ اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ بھلائی، برائی، کفر و ایمان، اطاعت و نافرمانی، وہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ان کی پیدائش میں بندے کو کوئی دخل نہیں۔ ہاں کسب و عمل بندے کا ہے۔ اور اسی کسب و عمل پر اس کو بدلے ملے گا۔ اہل سنت کا مذہب یہی ہے۔

فقیدہ 21 بندہ کو حق تعالیٰ سے مکانی یا جسمانی قرب حاصل ہونا حضور نہیں۔ اس سے قرب و نزدیکی محض درجہ، رضا مندی، اور غوثی کی ہے۔ اہل سنت کا مذہب یہی ہے۔

فقیدہ 22 حق تعالیٰ کو دیکھا جاسکتا ہے اور مومنین آخرت میں اس کے دیے دار سے شرف و اب ہوں گے اور کافر و منافق اس نعمت سے محروم۔ اہل سنت کا یہی مذہب ہے۔
(تختہ انوار عشریہ (اردو)، ص ۲۱۸ تا ۲۳۵، المؤلف: حضرت مولانا شاہ عبدالغفور محدث دہلوی (المتوفی ۱۳۳۵ھ)، مترجم: مولانا سید حسن یحییٰ، ناشر: نور محمد کارخانہ چھاپت کتب، آرام باغ، کراچی)

1.5:- حضرت الشیخ ابی المحاسن محمد

القفاولجی الطرابلسی الحنفی الحسنی

(المتوفی ۱۳۰۵ھ) کے عقائد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله به استعين الواحد لا من قبله، الموجود لا من خلقه، واحمد
ان لا اله الا الله واجب الوجود، واحمد ان محمدا رسول الله الحمد
المحمود، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واصحابه ما
اشرق قلب بانوار العزيمه، وقام البرهان على نفي العطل والنقص.

وبعدا فهذه عقيدة في الروحانيات، خلاصة من الحشوي والعقيد، يحتاج

- إليها كل مرید، نفع الله بها جميع العباد. » لعنوا
 3 احكاما اذا قال لك قائل: من تعبد؟ قل: اعبد الله الذي لا اله الا هو،
 الذي ليس متحيزا في الارض ولا في السماء. كان قبل المكان
 والزمان وهو الآن كما كان. لا يمكن تصوره في القلب لانه لا شيء
 له في الموجودات، في الارض سلطانة، وفي الجنة رحمة، وفي النار
 عقابنة.
 4 فبذا قال لك: ما الله؟ قل: ان سالت عن اسمه. فالله الرحمن
 الرحيم، له الاسماء الحسنی. وان سالت عن صفیه. لصفیه ذاتیه
 اولیه، وعلیه محیط بكل شيء، وقدرته تامه، وحكمته باهره،
 وسمعته وبصرته لا اله الا هو.
 5 وان سالت عن فعلیه؟ فخلق المخلوقات ووضح كل شيء موضحه.
 وان سالت عن ذاته؟ فليس بجسم ولا عرض وليس مركبا، وكل ما
 يحظر بهالك فالله بخلاف ذلك، بل ذاته موجوده ووجوده واجب،
 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ليس كمثله شيء وهو
 السميع البصير. ومن قال: اعبد الذات المعصية بالصفات فهو
 المار من الناجي.
 6 فبذا قال لك: ما دليلك على وجود الله؟ قل: هذه السماء
 بكواكبها واللاکها، وهذه الارض بشجائرها ونهارها، وهذه النباتات
 بنوع اشجارها وثمارها، وهذه الحيوانات بانساب اشكالها
 والخالها، وكلها تدل على وجود خالقها ووجدانيه وقديره.
 7 فبذا قال: كيف دلت عليه؟ قل: انها ممكنة لاهلة للزوال، وكل ما كان
 كذلك فهو حادث، وبذا كانت حادثة انقزلت إلى محدث او جلتها.
 لو قل: انها موجودة بعد عدم، وكل موجود بعد عدم لا بد له من
 موجد أخرجه من عدم. فهذه المخلوقات لا بد لها من موجد

اور جہاں وہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ.

8 فلذا قال لك: ما دليلك على حدوثها؟ قل: أقسامها بالاعراض
المعصرة من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم، وكل صغير حادث،
ولو حدث بنفسها لزم ترجيح المرجوح وهو الوجود بلا سبب وهو
باطل، لأن القديم لو لبطه عدم لكان جائز الوجود والعدم لمرضى
أي تغدير اتصاله بهما، والجائز لا يكون وجوده إلا حادثا لا حياجه
إلى مرجح ترجح وجوده على غيبه ولو قام المرض بنفسه لزم قلب
حقيقته، لأن حقيقة المرض أنه لا يقوم بنفسه وأنه لا ينتقل وقلب
الحقيقة محال، وما أدى إلى المحال محال فقامت بنفسه والاطلاق
محال، لأن الجرم إما متحرك وإما ساكن ولا يجوز أن يكون في
حال حركته ساكنه كما في، ولو كان الجرم ساكنا في حال حركته
لا جمع الضمان واجتماعهما محال. ولا يمكن ثبوت جرم ليس
بمتحرك ولا ساكن ولا متحرك ولا مجتمع، ولا يمكن قسوة الأجرام
عن بعض الأعراض لأنه لو جاز القسوة عن بعضها لجاز عن جميعها
فنهو باطل.

9 فلذا قال لك: أين الله؟ قل: مع كل أحد بعلمه لا بذاته، وقرق كل
أحد بغيره وظاهر بكل شيء بالآخر صفاته، وباطن بحقيقة ذاته أي:
لا يمكن تصويره في النفس، منزلة عن الجهة والجسمية. فلا يقال:
له يمن ولا شمال ولا خلف ولا أمام، ولا فوق العرض ولا تحته، ولا
عن يمينه ولا عن شماله، ولا داخل في العالم ولا خارج عنه.

10 ولا يقال: لا يعلم مكانه إلا هو. ومن قال: لا أعرف: أئله في السماء
هو، أم في الأرض كفر، لأنه جعل أحدهما له مكانا. فلذا قال لك:
ما دليلك على ذلك؟ قل: لأنه لو كان له جهة أو هو في جهة لكان
معيذا، وكل صغير حادث والعلوث عليه محال.

11 لہذا قال لك: ما يجب له تعالى وما يستحيل عليه؟ قل: يجب له كل كمال في حقه ويستحيل عليه كل نقص.

12 وما يجب له تعالى بعد الوجود في حقه:

القيام: ومعناه: لا أول لوجوده، ويستحيل عليه الحدوث. والدليل على

ذلك: انه لو لم يكن قديماً لكان حادثاً، ولو كان حادثاً لافتر إلى

محدث، لأن كل حادث لا بُدَّ له من مُحدث، ومُحدثه يفتقر إلى

محدث آخر، وهكذا إلى غير نهاية، ودخول ما لا نهاية له في

الماضي مُحال، والمعرف على المُحال مُحال.

13 ويجب له تعالى:

البقاء: ومعناه: لا اجز لوجوده، ويستحيل عليه طرؤ العدم. والدليل على

ذلك: انه لو لم يجب له البقاء لأمكن أن يلحقه العدم، لكن لحرق

العدم عليه مُحال، لأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانطى منه القيام،

فيلزم أن يكون من جملة الممكنات، وكل ممكن حادث والحدوث

عليه مُحال.

14 ويجب من صفاته للحوادث، ويستحيل مماثلته لها ذاتاً وصفة

وعللاً. والدليل على ذلك: انه لو مائل شيئاً منها لكان حادثاً مغفلاً،

والحدوث عليه مُحال.

15 ويجب له تعالى القيام بنفسه: ومعناه: أن ذاته لا يحتاج إلى محل

يقوم به ولا إلى مُوجد، ويستحيل عليه جُذ ذلك. والدليل على

ذلك: أنه لو احتاج إلى محل لزم أن يكون صفة تقوم بنفسه وهو من

شان الحوادث، والله ذات لا صفة ولو احتاج إلى مُوجد لكان حادثاً،

والحدوث عليه مُحال.

16 ويجب له تعالى: بالوحدانية في ذاته وصفاته وأفعاله، ويستحيل عليه

أن يكون مُركباً، أو له مُماثل في ذاته أو صفاته، أو يكون معه في

الوجود مؤثر عاقل فعل من الأفعال على الحقيقة، فالأكل يُشبع بعقلي
 الله الشبع عند، والنار تحرق بعقلي الله الإحراق عند احتراقها،
 والسكين تقطع بعقلي الله القطع عند استعمالها. فالله هو عاقل
 الأسباب ومسبباتها، وعاقل الأكل والشبع الذي يحصل بالأكل،
 فمن اعتقد أن الأكل يُشبع بتفسيه أو النار تحرق بلبثها أو السكين
 تقطع بتفسيها بدون عاقل الله لذلك فهو كافر، ولا يصح ذلك، لأنه
 يلزم أن يستغنى ذلك الأثر عن الله تعالى وهو باطل.

17 ومن اعتقد أن العبد يعقل فعنه بقوة خلقها الله فيه فهو كافر أيضا لأنه
 يُصير مولانا سبحانه وتعالى مُفقرا في بعض الأفعال إلى واسطة
 واجبة باطل إذا لو احتاج إلى شيء لكان عاجزا، وكل عاجز
 حادث والحادث عليه تعالى مُحال.

18 ومن اعتقد أن الله هو المؤثر الحقيقي العاقل وحده في جميع
 الحوادث فهو المؤمن الناجي.

19 والدليل على وحدانيته تعالى: أنه لو كان ثركا لكان حادثا.
 والحادث عليه مُحال. ولو كان معه إله آخر لزم أن لا يوجد شيء
 من العالم وهو باطل، لأنه لا يخلو إما أن يخلو أو يعطفا، فإن اعطفا
 إما أن ينفذ مراد أحدهما أو لا، فإن نفذ مراد أحدهما كان الآخر
 عاجزا، وإذا عجز أحدهما يلزم عجز الآخر لأنه مطلق، وإن لم ينفذ
 مرادهما لعجزهما ظاهر، وإن اتفقا على وجود شيء وإما أن توجد
 معا فلزم اجتماع مؤثرين عاقلين على اثر واحد وهو باطل، وإما أن
 يرجع الأول ثم الثاني فلزم تحصيل الحاصل قبل تعالى: "لو كان
 فيهما إلهة إلا الله لفستقا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون."
 (سورة الأنعام: ٢١: ٢٢) أي: لم توجد السموات والأرض سواء اعطفت
 الألهة أو الله ت.

20 ووجب له تعالى: القدرة، ويستحيل عليه العجز. والدليل على ذلك: أنه لو لم يكن قادراً لكان عاجزاً، ولو كان عاجزاً لما وجد هذا العالم وهو باطل.

21 ووجب له: الإرادة، ويستحيل عليه الاضطراب. والدليل على ذلك: أنه لو لم يكن مُرِيداً لإيجاد هذه الأشياء أو إعدامها لكان مضطرباً، ولو كان مضطرباً لكان عاجزاً وکل عاجز حادث.

22 ووجب له تعالى: العلم، وهو صفة واحدة تتعلق بالمرجوات والمعلومات على وجه الإطلاق دون سبب غطاء. ويستحيل عليه الجهل وما في معناه. والدليل على ذلك: أنه لو لم يكن عالماً لكان جاهلاً لكن الجهل عليه محال، لأنه لو انصف بالجهل لما وجد العالم وهو باطل.

23 ووجب له تعالى الحياة: وهي صفة لقيمة لذية، لا تنفك عنه ولا تتعلق بشيء، ولا يعلم حقيقتها إلا هو سبحانه وتعالى، ويستحيل عليه الموت. والدليل عليه: أنه لو انقضت حياته لما وجد العالم وهو باطل.

والانصاف بالصفات الواجبة له موقوف على الاتصال بالحياة لأنها شرط لها، وجود المشروط بدون شرطه باطل.

24 ووجب له تعالى: السمع: المقصود من الأذن والسماع. والبصر: المنزلة عن الخلقة والأجفان ونحو ذلك. ويستحيل عليه الصمم والصمى وما في معناه. والدليل على ذلك قوله تعالى: "لأن لا تعلموا إنني معكما أسمع وأرى" (سورة طه: ٣٦). وقوله: "وهو السميع البصير" (سورة الشورى: ١١). ولو لم ينصف بهما لاتصف بجيبهما وهو نقص. والنقص عليه محال لا حياجه إلى من يكلمه. وذلك يستلزم مخلوقه. والحديث عليه محال.

25 **وَيَجِبُ لَهُ تَعَالَى: الْكَلَامُ:** وهو صفة لازمة قائمة بذاته تعالى تدل على جميع المعلومات ليس بحرف ولا صوت، ولا توصف بظلم ولا تأخير ولا لحظ ولا إعراب، ويستحيل عليه الحكم وما في معناه. والدليل على ذلك قوله تعالى: "وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا" (سورة النساء: ١٦٣). ولأنه لو لم يعصف بالكلام لاصف بعده وهو نفس، وهو عليه محال.

26 **فإن قيل:** إذا كان كلام الله من غير حروف ولا أصوات كيف سمعه موسى؟

فالجواب: أنه من باب عرق العادة لزال الله عنه المانع، فسمع الكلام الإلهي من غير كيف ولا تحديد ولا جهة.

27 **فلماذا قال لك:** القراء أن كلام الله، وهو مكتوب في المصاحف، مقروء باللسن، مسموع بالأذان، وهو من صفات الحوادث بالضرورة؟

فقل: نعم، هو في مصاحفنا بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه، مخلوق في قلوبنا باللفظ معيّن، مقروء باللسن بحروفه الملقوطة، مسموع بالأذان، ومع ذلك ليس حالاً فيها بل هو معنى قديم قائم بالذات يكتب ويقرأ بتقوى وأشكال مودعة للحروف الدالة عليه، فلو كتبت عنا العجائب وسمعت الكلام الإلهي لفهمنا عنه الأمر كـ "وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ" (سورة البقرة: ٤٣)، والنهي كـ "وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَى" (سورة الإسراء: ٣٢)، ولحق ذلك.

28 **فالقراء أن بمعنى اللفظ المنزل اللفظ دالة على معنى كلام الله ولا يجوز أن يقال:** إنه حادث، وإن كان هو الواقع. وإذا أريد بكلام الله اللفظ المنزل على سيدنا محمد فهو صوت وحروف معالفة وهو عبارة عن الكلام القديم ليس عينه. فإذا قيل: القراء أن كلام الله قديم

اَزَلَى اَبَدِيٍّ يُرَادُ بِهِ الْكَلَامُ الَّذِي الْقَائِمُ بِذَاتِ اللَّهِ. وَإِذَا قِيلَ مِنَ
الْفَلِظِ الْمَنْزُولِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يُرَادُ بِهِ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ الَّتِي فِي حُرُوفِ
وَأَصْوَاتِ حَلْمِهَا جِبْرِيلُ مُحَمَّدًا وَهُوَ أَيْ: جِبْرِيلُ تَقْلُطًا مِنَ الْوُجْهِ
الْمَحْلُوظِ بِالْمَعْنَى اللَّهُ وَلَيْسَ مِنَ تَالِيِهِ، لَكِنْ يَجُوزُ الْقَوْلُ بِأَنَ الْقُرْءَانُ
بِمَعْنَى الْفَلِظِ الْمَنْزُولِ فِي مَقَامِ الْعَلِيمِ إِنَّ حَادِثَ مَخْلُوقٍ. أَمَّا فِي غَيْرِ
ذَلِكَ لَا يَقَالُ لِإِبْرَاهِيمَ حَدِثَ الْكَلَامِ الْقَائِمُ بِذَاتِ اللَّهِ، أَمَّا فِي مَقَامِ
الْعَلِيمِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْلِيمِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُعْقَدُ أَنَّ الْفَلِظَ لَزَلَى اَبَدِيٍّ وَذَلِكَ
مُسْكَبَرَةٌ لِلْقِيَانِ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْقَدَ أَنَّ اللَّهَ يَقْرَأُ الْأَلْفَاظَ الْقُرْءَانِ كَمَا
نَحْنُ نَقْرَأُ، وَلَوْ كَانَتْ تَجُوزُ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ كَمَا نَحْنُ نَقْرَأُ لَكَانَ مَعَهَا
لَنَا.

29 لهذا قال لك: ثم وجد الكون؟

بمصلحة الكون. والدليل على ذلك: أنه لو لم يكن مكوناً لكان غير
مكون، ولو كان غير مكون لما وجد الكون وهو باطل.

30 لهذا قال لك: ما الكون؟ قل: هو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى
بها الإيجاد والإعدام، إن تعلقت بالخالق سميت خلقاً، وإن تعلقت
بالمصور سميت تصويراً، وإن تعلقت بالرزق سميت رزقاً،
وبالإحياء إحياء، وبالإماتة إمامة، ونحو ذلك. ويقال لها: صفات
الخالق.

31 لهذا قال لك: ما دليلك على قديمها؟

قل: لأنها لو كانت حادثاً لزم خلوق ذابته تعالى في الأزل عنها ثم الصفة بها
فيقتضي العفء عما كان عليه وهو من شأن الحوادث، ولزم من
ذلك استحالة تكرُّب العالم وهو باطل. ولو حدث الكون بدون
التكرُّب لزم أن يستغنى الحادث عن المُحدث وهو واضح البطلان.

32 لهذا قال: هل يمكن أن يغير الله أن يوجد لحسن من هذا العالم لو

یہ علمہ؟

قل: نعم۔ لو تعلّق علم اللہ وقدرتہ وإرادتہ بذلك لکنہا لم تعلّق، ولا یقال: لیس بقادر لما فیہ من سوء الأدب، ولس من شأن القدرة أن تعلّق بالواجب والمستحيل، فلا یقال: إن اللہ قادر علی أن یضدّ ولذا مثلاً۔

33 فإذا قال لك: ما یصور فی حقہ سبحانه وتعالیٰ؟

قل: یفعل کلّ ممکن أو تركه كإرسال الرّسل، وإنزال الكتب، ومعادية فلان وشقاوة فلان، وإدخال فلان النار وفلان الجنة، ومنه رؤیاه سبحانه وتعالیٰ فی الآخرة. والدلیل علی ذلك: أنه لو وجب علیه فعل شیء أو استحالة لكان مقهوراً ولو كان مقهوراً لكان عاجزاً، ولو كان عاجزاً لما وُجد شیء من العالم وهو باطل۔

34 فإذا قال: كيف نرى اللّٰه وقد قال: "لا تُدرِكُهُ الأبصار" (سورة

الأنعام: ١٠٣). والرؤية تستلزم أن يكون جسمًا متحيزًا فی جهة؟
قل: براهه تعالیٰ من غیر کیفیة ولا مثال ومن غیر أن يكون فی مكان والمكان للبرالین بقوة یخلقها اللّٰه تعالیٰ لنا، ولا یلزم من الرؤية الإدراك وقد خلق رؤیة علی أمر جائز وهو استقرار الجبل، وما یخلق علی الجائز جائز. لرؤية تعالیٰ جائزة وقد قال تعالیٰ: "وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة" (سورة القيامة: ٢٢، ٢٣)

(الاعتماد فی الاعطاء، ص ٨٤٢. تألیف: الشیخ الشریف أبی المحاسن محمد القوافی الطرابلسی الحنفی الحسنى (المعرف فی ١٣٠٥ هـ). طبعه بالبن لعل المؤلف، القاهرة)

ترجمہ

1 تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ اکیلا ہے، قلیل ہونے کی وجہ سے نہیں۔ وہ موجود ہے، کسی طرح اور سبب کی وجہ سے نہیں۔ جس کو بھی

دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی واجب الوجود ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وہ تعریف کرنے والے اور تعریف کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ! تو درود و سلام اور برکتیں نازل فرما آپ ﷺ پر۔ آپ ﷺ کے آل و اصحاب علیہ السلام پر، جن کے قلوب ستر یہ باری تعالیٰ کے انوار سے منور و روشن ہو گئے، اور تعطیل اور تشبیس کی لٹی پر برہان و دلیل قائم ہو گئے۔

2 محمد و شاگرد و درود کے بعد انہیں یہ عقیدہ توحید کے بارے میں ہے، یہ توحید خالص کے بیان میں ہے جو حشود و زوائد اور ہر قسم کی جھجک کے بغیر ہے۔ ہر اس شخص کو اس کی ضرورت ہے جو دمعین حق کا طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو اس سے نفع عطا فرمائیں۔

3 اس بات کو جان لے! جب کوئی کہنے والا تجھ سے یوں کہے: تو کس کی عبادت کرتا ہے۔ تو اس کے جواب میں یوں کہہ دے: میں اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جس نے اپنا مکان زمین میں بنایا ہے، نہ آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مکان اور زمان سے بھی پہلی کی ہے۔ وہ آج بھی اس شان سے ہے جیسا کہ وہ پہلے تھی۔ اس کی فعل و صورت کا دل و دماغ میں آنا ممکن نہیں کیونکہ موجودات میں کوئی بھی اس کی شبیہ نہیں۔ زمین میں اس کی بادشاہی ہے۔ جنت میں اس کی رحمت ہے۔ وہ وزخ اس کے طراب و عذاب کی جگہ ہے۔

4 پھر اگر وہ تجھ سے کہے: اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پھر تو اس سے یوں کہہ: اگر تو اس کے نام کے بارے میں سوال کر رہا ہے: تو اس کا نام اللہ ہے جو رحمن ہے، رحیم ہے۔ اس کے بہت ہی عمدہ و عمدہ نام ہیں۔ اور اگر تو اس کی صفت کے بارے میں سوال کر رہا ہے؟ تو اس کی حیات ذاتی اور ازلی ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اس کی قدرت نام اور کامل ہے۔ اس کی حکمت سب پر فائق ہے۔ اس کی سماعت اور بصارت ہر چیز پر نافذ ہے۔

5 اور اگر تو اس کے فعل کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ تو اسی نے ہی تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور ہر چیز کو اس کے موضع پر پیدا کیا ہے۔ اور اگر تو اس کی ذات کے

ہمارے میں سوال کر رہا ہے؟ تو وہ ذات نہ جسم ہے، نہ عرض، نہ مرکب۔ ہر وہ چیز جو تیرے خیال میں آسکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف ہی ہے۔ بلکہ اس کی ذات موجود ہے، اور اس کا وجود واجب ہے۔ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور اس کے جزو کا کوئی بھی نہیں۔ کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات مستاسب کچھ دیکھتا ہے۔

اور جو یوں کہے: میں انہی ذات کی عبادت کرتا ہوں جو صفات کے ساتھ متصف ہے، تو وہ نہایت پائے والا ممکن ہے۔

پھر جب وہ تجھ سے یوں کہے: اللہ تعالیٰ کے وجود پر تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ پھر تو کہہ دے: یہ آسمان اپنے ستاروں اور افلاک کے ساتھ موجود ہے۔ یہ زمین اپنے کھادہ راستوں اور پانی کے ساتھ موجود ہے۔ یہ نباتات اپنے مختلف درختوں اور پہلوں کے ساتھ موجود ہے۔ یہ حیوانات اپنی مختلف اقسام اور افعال کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ سب اپنے خالق کے وجود پر اس کی وحدانیت اس کے قدیم ہونے اور اس کی قدرت پر دلالت کر رہے ہیں۔

پھر جب وہ کہے: اس پر دلیل کیسے ہے؟ پھر تو کہہ دے: یہ سب چیزیں ممکن ہیں جن پر زوال لازمی ہے۔ اور ہر وہ چیز جو ایسی ہو، وہ حادث ہوگی۔ اور جب وہ حادث ہوگی تو وہ اس تجربات کی محتاج ہوگی جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یا تو یوں کہہ دے: ممکن عدم کے بعد موجود ہوگی۔ جو عدم کے بعد موجود ہونا لازمی طور پر وہ اپنے موجد کی محتاج ہوگی جس نے اس کو عدم سے نکالا ہے۔ لہذا یہ تمام گھڑکات اپنے موجد کی محتاج ہیں جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور وہی اللہ تعالیٰ ہے۔

پھر اگر کوئی تجھ سے یوں کہے: اس کے حدوث پر تیرے پاس کیا دلیل ہے۔ تو اس کے جواب میں کہہ دے: اس کا تھیرنے پر اعراض کے ساتھ متصف ہونا ہے کہ وہ عدم سے وجود میں آیا، اور وجود سے عدم کی طرف منتقل ہونا ہے۔ جو چیز بھی تھیرنے پر ہوگی، وہ حادث ہوگی۔ اور اگر اس نے اپنے آپ ہی کو پیدا کیا ہے، تو اس سے مرجع کی ترجیح کا لازم آئے گا، اور وہ بلا سبب وجود ہوگا۔ اور یہ باطل ہے۔ اس لیے کہ قدیم ذات کو

ہم لائق ہو جائے تو وہ جائز الوجود ہو جائے گی۔ اور عدم کی کوئی سی بھی صورت فرض کی جائے تو اس کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا ہوگا۔ اور جائز کا وجود تو صرف اور صرف حادث ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو ایک مرتبہ کی احتیاج ہوگی جو اس کو عدم سے وجود میں لایا۔ اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ عرض تو اپنی ذات کے ساتھ قائم ہو جائے، تو یہ اس کی حقیقت کا تبدیل کرنا ہے۔ اس لیے کہ عرض کی حقیقت اور اصلیت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہوتی اور وہ منتقل بھی نہیں ہوتی۔ اور حقیقت کا تبدیل ہونا محال ہے۔ اور جو محال کی طرف لے جانے والی ہو وہ خود بھی محال ہوتی ہے۔ لہذا عرض کا اپنی ذات کے ساتھ قائم ہونا اور منتقل ہونا محال ہے۔ اس لیے کہ جسم متحرک ہوگا یا ساکن۔ اور یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ حرکت کی حالت میں ہو اور اس کا سکون بھی اس میں چھپا ہوا ہو۔ اور اگر جسم حرکت کی حالت میں ساکن بھی ہے۔ تو اجماع ضدین ہو جائے گا اور یہ محال ہے۔ اور کسی بھی جسم کا ثبوت ممکن نہیں ہے۔ سب وہ نہ متحرک ہو، نہ ساکن ہو، نہ متحرک ہو، اور نہ مجتمع ہو۔ اور اجسام کا بعض احوال سے خالی ہونا ممکن نہیں۔ اس لیے کہ اگر بعض سے خالی ہونا مان لیا جائے تو سب سے خالی ہونا بھی جائز ہو جائے گا اور یہ باطل ہے۔

پھر سب وہ قحہ سے یوں کہے: اللہ کہاں ہے؟ جب تو اس کے جواب میں یہ کہہ دے: وہ ہر ایک کے ساتھ از روئے ظن ہے، نہ کہ ذات کے لحاظ سے۔ وہ ہر ایک کے لیے اپنی قدرت کے ساتھ ہے۔ وہ اپنی صفات کے آثار کے ساتھ ہر چیز سے ظاہر ہے۔ اور اپنی ذات کی حقیقت کے ساتھ باطن ہے۔ یعنی: اس کی تصویر دل میں لانا ناممکن ہے۔ وہ ہمت اور جسمیت سے محروم اور پاک ہے۔ پس ایسا کہنا نہیں چاہیے: اس کا یمن (دایاں) ہے، اس کا شمال (بایاں) ہے، اس کا خلف (پچھلا) ہے، اور اس کا امام (اگلا) ہے۔ وہ نہ عرش کے اوپر ہے، نہ نیچے، نہ اس کے دائیں، نہ بائیں۔ اور نہ عالم میں داخل ہے، نہ خارج۔

ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے: اس کے مکان کو کوئی نہیں جانتا مگر وہی۔ اور جس نے یہ کہا: میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، یا زمین۔ تو اس نے کفر یہ بات کہی،

کیونکہ اس نے ان دونوں میں سے ایک کو اس کا مکان بنا دیا۔ پھر وہ اگر تجھ سے یہ کہے: اس بات پر حیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تب تو اس کے جواب میں کہہ دے: اگر اس کے لیے کوئی جہت ہوتی، یا وہ کسی جہت میں ہوتا تو پھر تو وہ متفقہ ہو جاتا۔ اور جو بھی متفقہ ہوگا، وہ حادث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر حادث کا اطلاق محال ہے۔

11 پھر جب وہ تجھ سے یہ کہے: اللہ تعالیٰ کے لیے کیا واجب ہے اور کیا محال ہے؟ تو پھر تو اس کے جواب میں کہہ دے: ہر کمال اللہ تعالیٰ کے حق میں واجب ہے۔ اور ہر نقص اس کے لیے محال ہے۔

12 جو امور اللہ تعالیٰ کے وجود کے بعد اس کی بارگاہ میں واجب اور ضروری ہیں: قدیم ہونا: اس کا معنی ہے: اس کے وجود سے پہلے کسی کا وجود نہیں ہے۔ حادث ہونا: اس کے لیے محال ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ قدیم نہیں ہے تو لازماً حادث ہوگا۔ اگر وہ حادث ہے تو اپنے نحدث (پیدا کرنے والے) کا محتاج ہوگا۔ اس لیے کہ ہر حادث عیناً اپنے محدث سے پیدا ہوا ہے۔ اور اسی طرح وہ بھی اپنے کسی دوسرے نحدث کا محتاج ہوگا۔ یہاں تک یہ سلسلہ لامحدود ہو جائے گا۔ لامحدود سلسلہ کا ماضی نامتناہی محال ہے۔ اور جو بھی محال پر موقوف ہو، وہ بھی محال ہوتی ہے۔

13 اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیزیں واجب مانتی ہیں، ان میں علت بھی ہے۔ اس کا معنی ہے: اس کے وجود کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اس پر عدم کا آثار محال ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کے لیے جہاں کا واجب ہونا نہ مانا جائے، تو اس پر عدم کا آثار ممکن ہو جائے گا، لیکن عدم کا اس کو لاحق ہونا محال ہے۔ اس لیے کہ اگر اس ذات پر عدم کے لاحق کو ممکن مانا جائے، تو اس سے منہہ عدم کی نئی ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ بات لازم ہو جائے گی کہ وہ بھی ممکنات میں سے ہے۔ ہر ممکن حادث ہے، اور حادث کا آثار اس پر محال ہے۔

14 جن کا ماننا واجب ہے، ان میں مصافحۃ للحوادث کا بھی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال میں مماثلت محال ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے: اگر اس کی مماثلت کسی بھی شے سے ہوگی تو اس کی مثل حادث ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات

میں حدوث کا آنا محال ہے۔

15 اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیزیں واجب ہیں، ان میں قیام بطبہ (یعنی اپنی ذات کے ساتھ قائم ہونا) بھی ہے۔ اس کا معنی ہے: اللہ تعالیٰ کی ذات کسی جگہ کی محتاج نہیں ہے جس کے ہمارے وہ قائم ہو، اور نہ وہ کسی موجد کی محتاج ہے۔ اس کی ضد بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے: اگر اللہ تعالیٰ کسی جگہ اور مکان کا محتاج ہو تو اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ اس کے لیے کوئی ایسی صفت بھی ہے جس کے بغیر وہ

قائم ہے۔ یہ تو حوادثی نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ذات ہیں نہ کہ صفت۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو کسی موجد کا محتاج مانا جائے تو وہ حادث ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر حدوث کا آنا محال ہے۔

16 اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال میں تو حیدر پاری تعالیٰ کا عقیدہ بھی واجب ہے۔ یہ ذات محال ہے کہ وہ مرکب ہو، یا اس کا ذات یا صفات میں کوئی مماثل ہو، یا اس کے ساتھ افعال میں سے کسی بھی فعل میں مؤثر حقیقی اور خالق ہو۔ لہذا کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بھوک مٹاتا ہے۔ آگ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی جلاتی ہے۔ چھری بھی اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کاٹی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ہی اسباب کا خالق اور مسبب ہے۔ کھانے اور بھوک مٹانے (جو کھانے سے حاصل ہوتی ہے) کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا جس شخص نے یہ اعتقاد رکھا کہ کھانا اپنی ذات کے ساتھ بھوک مٹاتا ہے، آگ اپنی ذات کے ساتھ جلاتی ہے، اور چھری اپنی ذات کے ساتھ کاٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بغیر۔ تو وہ کافر ہے۔ اس کا یہ عقیدہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس نے ان چیزوں میں اثر ڈالنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مستثنیٰ (یعنی جدا) کر دیا۔ اور یہ باطل ہے۔

17 اور جس شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ بندہ اپنے فعل و عمل کی تخلیق اس وقت سے کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اندر تخلیق کیا ہے۔ تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اس شخص نے ہمارے مولانا کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بعض افعال میں واسطے کا محتاج بنا دیا

ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے احتیاج کا ثابت کرنا باطل ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا احتیاج مان لیا جائے تو اس کو عاجز ماننا ہوگا۔ اور جو عاجز ہوگا وہ حادث ہوگا اور حادث ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات میں محال ہے۔

18 اور جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ تمام حوادث میں الکیلا ہی موثر حقیقی اور خالق ہے۔ تو وہ نجات پانے والا مومن ہے۔

19 اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل یہ ہے: اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز سے مرکب ہوں تو وہ حادث ہوں گے۔ حادث تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر محال ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور ایزد ہو تو اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ دنیا میں کسی شے کا وجود ہی نہ رہتا اور یہ باطل ہے۔ اس لیے کہ یہ دو حال سے خالی نہیں۔ ان دونوں کا آپس میں اتفاق ہوگا یا اختلاف۔ پھر اگر ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہوگا تو ان دونوں میں سے ایک کا حکم نافذ ہوگا یا نہیں۔ پھر اگر دونوں میں ایک کا حکم نافذ ہو جائے گا تو دوسرے کو عاجز ماننا ہوگا۔ اور جب دونوں میں سے ایک عاجز ہو گیا تو لازماً دوسرا بھی عاجز ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی اسی کا مثل ہے۔ اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی حکم نافذ نہ ہو تو پھر دونوں کی عاجزی ظاہر ہے۔ اور اگر وہ دونوں کسی شے کے پیدا کرنے میں متفق ہو جائیں۔ پھر اگر وہ دونوں یک وقت اس کو پیدا کر دیں تو اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ ایک ہی چیز پر دو خالقوں کا اجتماع ثابت ہو جائے گا اور وہ باطل ہے۔ اور اگر پہلے ایک الہ اس کو وجود بخش دے اور پھر دوسرا۔ تو اس سے تحصیل حاصل لازم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا إِلَهٌ لَّقَسَدْنَا. فَنُبَيِّنُكَ اللَّهُ رَبَّ الْفَرَجِ عَمَّا
يَجْعَلُونَ. (انبیاء: ۲۲)

ترجمہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ لہذا عرش کا مالک اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بتایا کرتے تھے۔

یعنی آسمان اور زمین پر انہی کے ہوتے، چاہے وہ دونوں الہ اس پر اختلاف کرتے یا اتفاق

کر ہے۔

20 اللہ تعالیٰ کے لیے جن چیزوں کا وجوب ماننا ضروری ہے، ان میں صفتِ قدرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محض کا ہونا محال ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے: اگر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہیں تو وہ عاجز ہوں گے۔ اور اگر وہ عاجز ہیں تو وہ کبھی بھی اس عالم کو نہ بنا سکتے۔ اور یہ محال ہے۔

21 اللہ تعالیٰ کے لیے صفتِ ارادہ ماننا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے مضطر کا ہونا محال ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان اشیاء کے پیدا کرنے یا ان کے مہدم کرنے میں ارادہ کرنے والے نہ ہوں تو پھر تو وہ مضطر (مجبور) ہوں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ مضطر ہوں تو وہ عاجز ہوں گے اور ہر عاجز حادث ہوتا ہے۔

22 اللہ تعالیٰ کے لیے صفتِ علم کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اور یہ ایک ہی صفت ہے جس کا تعلق دونوں موجود اور مہدم اشیاء سے ہے، جس میں کسی قسم کا اخفاء اور ابہام نہ ہو۔ اس کی ذات پر جہالت یا اس کے ہم معنی چیزوں کا ہونا محال ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے۔ اگر وہ عالم نہ ہوں تو وہ جاہل ہوں گے اور اس کے لیے جہالت کا ہونا محال ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو جہالت سے متصف مانا جائے تو اس عالم کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اور یہ محال ہے۔

23 اللہ تعالیٰ کے لیے صفتِ حیات کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اور یہ اس کی ذات کی صفت قدیم ہے، جو اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی، اور اس کا تعلق کسی شے کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی حقیقت کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر موت کا آنا محال ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے: اگر اللہ تعالیٰ سے حیات کی صفت خلی ہوتی تو یہ عالم وجود میں نہ آتا۔ اور یہ محال ہے۔ معاصرتِ واجبہ کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے متصف ہونا بھی صفتِ حیات کے متصف ہونے پر موقوف ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے بحولہ شرط ہے۔ اور مشروط کا وجود مشروط کے بغیر محال ہے۔

24 اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کا ماننا بھی ضروری ہے جو کان اور کانوں کے سوراخ سے پاک اور منرد ہے۔ اور اس کے لیے بصارت کا ماننا بھی ضروری ہے جو درہ اور آنکھ

کے مقلد و غیرہ سے پاک اور منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہجرہ بین اور انحصار
بین یا ان کے ہم معنی الفاظ کا ہونا محال ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

۱ کَانَ لَا تَخَافَا فِئْتَنِیْ فَفَعَلْنَا اَنْفُسَکَ وَ اَنْزَلْنَا (طہ: ۳۶)

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، اور کچھ بھی
رہا ہوں۔“

۲ وَ کَانَ السُّبُوْعُ الْبَیِّنَاتِ (شوری: ۱۱)

ترجمہ اور وہی ہے جو ہر بات میں سب یکجہد یکجا ہے۔

اور اگر اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ متصف نہیں ہیں تو ان کی ضد یعنی برعکس صفات کو
ماننا ہوگا اور یہ نقص ہے۔ اور نقص و عیب اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ کیونکہ اس سے
اللہ تعالیٰ کو احتیاج ہوگی جو اس سے کلام کر رہا ہے۔ اور یہ اس کے لیے حادث کے
ماننے کو لازم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حادث کا ماننا محال ہے۔

۲۵ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام کا ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ لازمی صفت ہے جو
اس کی ذات کے ساتھ ہی قائم ہے۔ یہ صفت اس کی تمام معلومات پر دلالت کرتی
ہے۔ اس کی صفت کلام حرف اور صوت کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کو تقدیم و تاخیر کے
ساتھ بھی موصوف نہیں کیا جاسکتا اور نہ وہ لہجہ اور اعراب کے ساتھ ہے۔ اس پر گونگا
بین یا اس کے ہم معنی الفاظ کے ساتھ متصف ہونا محال ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا
یہ فرمان ہے:

و کَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰی تَکْلِیْمًا (النساء: ۱۶۴)

ترجمہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہوا۔

اور اگر اللہ تعالیٰ صفت کلام کے ساتھ متصف نہ ہوں تو وہ اس کی ضد کے ساتھ متصف
ہوں گے۔ اور یہ نقص ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے محال ہے۔

۲۶ پھر اگر کوئی یہ اعتراض کرے: جب اللہ تعالیٰ کا کلام حروف اور اصوات کے بطور ہے تو

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیسے سنا:

جواب یہ فرق مادت کے طور پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مانع اور رکاوٹ کو دور کر دیا تھا تو

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام الہی کو بلا کیف، بغیر تھ پدا اور بغیر جہت کے سنا تھا۔
 پھر اگر کوئی تھ سے یہ کہے: قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حالانکہ وہ مصاحف میں لکھا
 ہوا ہے، زبانوں سے پڑھا جاتا ہے، کانوں سے سنا جاتا ہے۔ یہ سب تو یقیناً حواض
 کی طامات ہیں؟

27

تو اس کے جواب میں کہہ دے: ہاں! وہ ہمارے مصاحف میں کتابت کی افعال کے
 ساتھ موجود ہے اور حروف کی صورتیں اس پر دلالت کر رہی ہیں۔ یہ ہمارے دلوں میں
 تغیل کے الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ ہماری زبانوں کے ساتھ حروف کی ادائیگی کے
 ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے کانوں سے سنا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات
 بھی ملحوظ رہے کہ وہ اس میں حلول نہیں کیے ہوئے ہے بلکہ وہ قدیم معنی ہے جو اس کی
 اص کے ساتھ ہی قائم ہے۔ جو ان نقوش اور افعال کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے
 جو ان حروف کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جو ان پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر اگر ہم سے
 لاپ اور پادے بتا دیے جائیں اور ہم کلام الہی کو براہ راست نہیں تو ہم اللہ تعالیٰ
 کے اور اور اسی کو نگلے والے بن جائیں گے جیسے:

وَالْتَمِزُوا الضَّلٰةَ (البقرہ: ۴۳)

اور لٹاؤ قائم کرو

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنٰی (بنی اسرائیل: ۳۲)

اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔

میں قرآن نازل کردہ الفاظ کے معنی کے لحاظ سے ایسے الفاظ پر مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ
 کے کلام کے معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ ایسا کہنا جائز نہیں ہے: یہ حادث ہیں۔
 اگرچہ فی الواقع ایسا ہی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے کلام سے مراد وہ الفاظ لیے
 جائیں جو حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر نازل ہوئے ہیں، تو وہ صوت اور حروف ہی
 ہیں جو یکے بعد دیگرے نازل ہوتے رہے تو یہ کلام قدیم سے مہارت ہے۔ تو یہ
 معنی کلام نہیں ہے۔

28

پھر جب کوئی یہ کہے: قرآن کلام اللہ ہے جو قدیم، بالری اور ابہی ہے۔ تو اس سے مراد

وہ کلام ذاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔

اور جب کوئی ان الفاظ کے بارے میں کہے جو ہمارے مرادو آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر آتے ہیں تو اس سے مراد وہ الفاظ ہیں جو حروف و اصوات ہیں جن کو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو سکھایا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ سے حاصل کیا۔ یہ قرآن حضرت جبریل علیہ السلام کی تالیف نہیں ہے۔ لیکن ایسا قول کرنا جائز ہے کہ وہ قرآن کریم جو مقام تعلیم میں الفاظ منقول کا نام ہے، وہ حادث اور مخلوق ہے۔ بہر حال اس کے علاوہ کلام کے حادث ہونے کے وہم و ابہام کی وجہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ ہاں تعلیم کے مقام میں اس بات کی تعلیم دینا ضروری ہے، تاکہ یہ اعتقاد نہ قائم ہو جائے کہ یہ الفاظ ازلی اور ابدی ہیں۔ یہ تو حیوان کے لیے مکارہ ہے۔ ایسا اعتقاد رکھنا جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیگنی قلم بیکر مجید کے الفاظ ویسے ہی پڑھے ہیں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پر قرأت اسی طرح جائز مان لی جائے جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں تو پھر اس کی مشابہت ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔

21۔ پھر جب کوئی تجھ سے یہ سوال کرے: یہ کون و مکان کس چیز کے ساتھ وجود میں آئے؟ پھر تو اس کے جواب میں کہہ دے: یہ صفت نگوین کے ساتھ وجود میں آئے۔ اس کی دلیل یہ ہے: اگر اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہوں گے تو وہ غیر مخلوق ہوں گے۔ اور اگر وہ غیر مخلوق ہوں گے تو پھر کون و مکان کا وجود نہیں ہوگا۔ اور یہ باطل ہے۔

22۔ پھر اگر وہ تجھ سے سوال کرے: نگوین کیا ہے؟ پھر تو جواب میں کہہ دے: وہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اسی صفت سے چیزیں وجود میں آتی اور معدوم ہوتی ہیں۔ اگر اس کا تعلق صفت مطلق سے ہو تو اس کا نام مطلق ہے۔ اور اگر اس کا تعلق صورت گری سے ہو تو اس کا نام تصویر رکھا جاتا ہے۔ اور اگر رزق صفا کرنے سے ہو تو اس کا نام رزق ہوگا، اسی طرح صفت احیاء (زندگی بخشنے) سے ہو تو احیاء اور اگر لامعت (سوت دینے) سے ہو تو لامعت نام ہوگا وغیرہ وغیرہ۔

اور ان کو صفات افعال کہا جاتا ہے۔

31

پھر اگر تجھ سے وہ یہ سوال کرے: اس صفت کے قدیم ہونے کی خبر سے پاس کیا دلیل ہے؟ پھر تو اس کے جواب میں یوں کہہ دے: اگر یہ صفت حادث ہوتی، تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے اس صفت کے بغیر تھے پھر اللہ تعالیٰ اس صفت سے موصول ہوئے۔ تو اس کا متکلفی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس حالت میں تھے اس میں تغیر رونما ہوا۔ اور یہ تو حوادث کی شان ہے۔ اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ عالم کا پیدا ہونا محال ہے اور یہ باطل ہے۔ اور اگر کون و مکان گویں کے بغیر ہی پیدا ہوئے ہیں، تو اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ حادث اپنے مُحدث سے مستغنی ہے۔ اس کا باطل ہونا بہت ہی واضح ہے۔

32

پھر اگر وہ تجھ سے یوں سوال کرے: کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ اس عالم سے زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں یا اس کو محض کر سکتے ہیں؟ پھر تو اس کے جواب میں کہہ دے: ہاں اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور ارادے سے ہے۔ لیکن اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں کہا جائے گا: وہ اس پر قادر نہیں ہے، کیونکہ اس میں موجد و موجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کا تعلق واجب اور محال سے جوڑا جائے۔ پس ایسا نہیں کہا جائے گا: اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ وہ اپنی مثل اپنا چونا بنا لیں۔

33

اب کوئی سوال کرنے والا تجھ سے یوں کہے: اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا چیز جائز ہے؟ تو اس کے جواب میں کہہ دے: ممکن کا فعل یا اس کو ترک کرنا جیسے رسولوں کا بھیجا، آسمانی کتابوں کا نازل کرنا، فلاں شخص کو سعادت سے عطا کرنا اور فلاں شخص کو بد بخت عطا کرنا، فلاں شخص کو دروغ میں داخل کرنا اور فلاں شخص کو جنت میں داخل کرنا۔ اور انہی میں سے اللہ تعالیٰ کی آخرت میں رویت بھی ہے۔

اس کی دلیل یہ ہے: اگر اللہ تعالیٰ پر کسی شے کا کرنا واجب ہوتا یا محال ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ مقبور ہوتے۔ اگر اللہ تعالیٰ مقبور ہوتے تو وہ عاجز بھی ہوتے۔ اور اگر وہ عاجز

ہوتے تو اس عالم میں کسی بھی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اور یہ باطل ہے۔

34 پس جب وہ کہے: ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْغَبِيرُ.

(الانعام: ۱۰۳)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اس کی ذات اتنی ہی لطیف

ہے، اور وہ اتنی ہی باخبر ہے۔

رویت کے لیے یہ لازمی امر ہے کہ وہ جسم ہو جو کسی جہت میں مختلر ہو۔

جواب: تو اس کے جواب میں کہہ دے: ہم اللہ تعالیٰ کو بخیر کسی کیفیت اور مثال اور بخیر کسی

مکان اور جگہ کے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دیکھنے کے لیے قوت پیدا کر دے

گا۔ رویت کے لیے ادراک لازمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رویت کو ایک جائز

امر کے ساتھ مطلق کیا ہے، اور وہ چل طور کا اپنی جگہ پر مستقر ہے۔ اور جو چیز کسی جائز

پر مطلق ہوگی، وہ بھی جائز ہوگی۔

لہذا اللہ تعالیٰ کی رویت جائز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَجُودٌ يُؤْتِيهِ نَاجِرَةٌ. اِلٰی رَتَقَا نَاجِرَةٌ. (قیام: ۲۲، ۲۳)

ترجمہ: اس دن کچھ چرے تر دنازہ ہوں گے، مہرے رب کی طرف دیکھتے ہوئے۔

باب 2

اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کا ہونا محال ہے

دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ عزیمت باری تعالیٰ ہے۔ ضروریات دین میں سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حوادث (یعنی تغیرات زمانہ) اور مخلوق کی مضابط سے پاک اور منزہ ہے۔ یہی عقیدہ عزیمت باری تعالیٰ آقا اسلام کے زمانہ سے لے کر آج تک اس مسلمانوں کا رہا ہے۔ قرآن وحدیث کی بشارت و آیات و احادیث اس عقیدہ کی توضیح کر لے رہی ہیں جس کی کچھ تصحیح میری ان دو کتابوں:

۱ الفہرۃ فی الرد علی اهل التشبہ بلی قولہ تعالیٰ: اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْكَرْسِ
اصحیٰ "استواء علی العرش"

۲ الفہرۃ فی الرد علی عقاید اهل التجسیم والتشبیہ: "صفات کتابیات
اور لیر مقلدین کے عقائد"

کے باب نمبر ۱ (تشریح باری تعالیٰ) میں کر دی گئی ہے۔ چھ آیات ملاحظہ فرمائیں:

آیت ۱ لیس کونیلہ فیہ: وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشوری: ۱۱)

ترجمہ کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات سنا سب کچھ دیکھتا ہے۔

آیت ۲ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

(سورت اخلاص: ۴-۱)

ترجمہ کہہ دو: "بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے

متجانس ہیں، وہ کسی کا متجانس نہیں۔ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔

اور اس کے جزلہ کا کوئی بھی نہیں۔"

آیت ۳ فَلَا تَقْضُوا إِلَٰهَ الْأَغْفَالِ (آئل: ۷۳)

ترجمہ لہذا تم اللہ تعالیٰ کے لیے حقائق نہ گزرو۔

آیت ۴ فَمَنْ يَخْلُقُ مَنْ لَا يَخْلُقُ. فَلَا تَذْكُرُونِ. (آئل: ۷۴)

ترجمہ اب بتاؤ کہ جو ذات (یہ ساری چیزیں) پیدا کرتی ہے، کیا وہ ان کے برابر ہو سکتی ہے جو کچھ پیدا نہیں کرتے؟ کیا پھر بھی تم کوئی حق نہیں لینے؟

آیت ۵ مَن كَانَ زَيْنَبُ زَيْنَبُ عَصَا يَعْبُودُونَ. (المائدہ: ۱۸۰)

ترجمہ تمہارا پروردگار، عزت کا مالک، ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بتاتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سی آیات و احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال میں یکساں ہے مثال اور پکا نہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ مشابہت سے منکر پاک، مبرا اور منزہ ہیں۔ یہ عقیدہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ عقیدہ اہل اسلام کے ہر خاص و عام کے قلوب میں راسخ ہو چکا ہے۔ اس کے خلاف عقیدہ اختیار کرنے والا دین اسلام کی بنیادوں کو منہدم کرنے والا ہے۔

قرآن وحدیث کے وہ الفاظ جو موسوم تھیہ ہیں ان میں وہ لگی ہیں جو اخبار جہت ہیں۔ وہ الفاظ جن کا ظاہر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جہات متہ میں سے کسی ایک جہت میں ہیں۔ بعض مصنفین نے علم الکلام کی کتابوں میں یہ اسلوب اختیار کیا تھا کہ جہت کے متعلقہ الفاظ کو ایک ہی عنوان: "جہت کے عنوان" کے تحت بیان کرتے تھے، جیسے استواء، آیات، توحید، آیات و معجزات وغیرہ۔ اسی طریقہ کو علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب: "الخصائص العجلیہ فی الرد علی ابن تیمیہ فیما لوردہ فی التعلوی الحمویہ" میں اپنایا ہے۔ یہ طریقہ بعض اوقات بہت ہی سوزوں اور مناسب خیال کیا جاتا ہے۔ مگر ہم نے مصادر باری تعالیٰ کے موضوع کو بیان کر کے استواء علی العرش کے مسئلہ کو آگ کتاب میں بیان کیا ہے۔ جس کا نام: "الخصیہ فی الرد علی لعل الشیہ فی لولہ تعالیٰ: "الخصیہ علی العرش الحموی: "استواء علی العرش" ہے۔ اس کے بعد جہت اور نزول باری تعالیٰ کو اس کتاب میں بیان کیا ہے۔

2.1:- جہت باری تعالیٰ کے بارے میں اہل السنّت و

الجماعت کا عقیدہ

مفسر باری تعالیٰ کے بارے میں اہل السنّت والجماعت کے عقائد کی تفصیل مہری

ان کتابوں:

۱۔ **بَحْثُ السَّلِيلِ فِي صِفَاتِ الرَّبِّ الْجَبَلِي:** "مفسر باری تعالیٰ اور مسکب اہل السنّت والجماعت"

۲۔ **الْمَشْرِقَةُ فِي الرَّدِّ عَلَى عَقَائِدِ أَهْلِ التَّحْسِينِ وَالْتَفْسِيهِ:** "مفسر کتابیات اور غیر مقلدین کے عقائد"

۳۔ **الْمَشْرِقَةُ فِي الرَّدِّ عَلَى أَهْلِ التَّحْسِينِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ الْمُنْتَوِي:** "استواء علی العرش"

میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں صرف مسئلہ جہت کے بارے میں عقیدہ ملاحظہ فرمائیں۔

2.1.1:- اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان، زمان، جہت اور

سمت نہیں

اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی زمان ہے، نہ اور نہ اس کے لیے کوئی سمت اور جہت ہے کیونکہ وہ غیر محدود ہے۔ مکان اور جہت محدود کے لیے ہوتے ہیں۔ مکان اور زمان کمین کو احاطہ کیے ہوئے اور گہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کو محیط ہے۔ زمین، زمان اور کون و مکان سب اسی کی مخلوق ہیں اور اس کے احاطہ قدرت میں ہیں۔ "كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ حَيْثُ غَيْرُهُ"۔ یعنی ازل میں صرف اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اسی نے اپنی قدرت سے زمین، زمان، کمین اور مکان کو پیدا کیا۔ جس طرح وہ مکان اور زمان کے پیدا کرنے سے پہلے بغیر مکان اور بغیر جہت کے تھا، اب بھی اسی شان سے ہے جس شان سے وہ

پہلے تھا۔

نیز جہات امور اخافہ اور نسوہ میں سے ہیں۔ مثلاً فوق، تحت، یمن اور شمال پر سب چیزیں حادث ہیں۔ نسبت کے بدلنے سے ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ ایک شی کسی اعتبار سے فوق ہے اور کسی اعتبار سے تحت ہے۔ پس یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں کسی جہت یا سمت کے ساتھ مقصور ہو۔ جہت اور سمت حادث کے لیے ہوتی ہیں۔ ازل کے لیے نہیں ہوتی۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی جہت ہے اور نہ کوئی سمت ہے۔ مکان، جہت اور سمت تو محدود اور تناسی کے لیے ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی نہایت ہے۔

اس کی ہستی سمت، جہت مکان اور زمان کی حدود اور حدود سے پاک ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے حلق یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ وہ کہاں ہے؟ اور کب سے ہے؟ اس لیے کہ وہ مکان اور زمان سے سابق اور مقدم ہے۔ مکان اور زمان سب اسی کی مخلوق ہیں۔ وہ تو لا مکان اور لا زمان ہے۔ اس کی ہستی مکان اور زمان پر موقوف نہیں بلکہ زمان اور مکان کی ہستی اس کے ارادہ پر موقوف ہے۔ معبود اور مجسمہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت ہے اور وہ جہت فوق میں ہے اور اللہ تعالیٰ حشر پر متمکن ہے: تَبَّحَاتْ وَتَعَالَى غَمًا يَجْعَلُونَ. (الانعام: ۱۰۰)

(حکام الاسلام، حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی ص ۳۱۳، ۳۱۴ طبع مکتبۃ الحرمین، لاہور)

2.1.2:- حضرت امام ابوالحسن اشعریؒ (المتوفی ۳۲۴ھ) کی تحقیق

كتب إلى الشيخ أبو القاسم نصر بن نصر الواعظ يُخبرني عن القاضي أبي المتعالي بن عبد الملك وذكر أبا الحسن الأشعري فقال: نصر الله وجهه وليس وجهه.

فإنه نظر إلى كتب المُنْقَرِبة والجهمية والرائعة وإنهم عطلوا وأبطلوا، فقالوا: لا علم لله ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا بقاء ولا إرادة. وقالت العشوية والمجسمة والمكيفة المحدثون: إن لله علما كالعلوم وقدرة كالقدرة وسمعا كالأسماع وبصرا كالابصار.

فَسَلِّكَ رَبِّي إِلَهًا غَنَى طَرِيقَهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: "إِنَّ إِلَهًا مُتَبَخَّاتَةً وَتَعَالَى
عِلْمًا لَا كَالْعُلُومِ وَقُدْرَةً لَا كَالْقُدْرِ وَسَمْعًا لَا كَالْأَسْمَاعِ وَبَصَرًا لَا
كَالْبَصَرِ".

2 وَكَذَلِكَ قَالَ جَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ: الْقَدْرُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِحْدَاثِ شَيْءٍ وَلَا
عَلَى كَسْبِ شَيْءٍ. وَقَالَتِ الْمُتَعَزِّلَةُ: هُوَ قَادِرٌ عَلَى الْإِحْدَاثِ
وَالْكُتْبِ مَعًا. فَسَلِّكَ رَبِّي إِلَهًا غَنَى طَرِيقَهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: "الْقَدْرُ لَا
يَقْدِرُ عَلَى الْإِحْدَاثِ وَيَقْدِرُ عَلَى الْكُتْبِ". وَنَفَى قُدْرَةَ الْإِحْدَاثِ
وَأَبَتِ قُدْرَةَ الْكُتْبِ.

3 وَكَذَلِكَ قَالَتِ الْحَشَوِيَّةُ الْمُشَبَّهَةُ: إِنَّ إِلَهًا مُتَبَخَّاتَةً وَتَعَالَى يَرَى
مَكِيفًا مَحْدُودًا كَسَائِرِ الْمَرْئِيَّاتِ. وَقَالَتِ الْمُتَعَزِّلَةُ وَالْجَهْمِيَّةُ
وَالنَّجَارِيَّةُ: إِنَّهُ مُتَبَخَّاتٌ لَا يَرَى بِخَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ. فَسَلِّكَ رَبِّي إِلَهًا
غَنَى طَرِيقَهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: "يَرَى مِنْ غَيْرِ حُلُولٍ وَلَا خُلُودٍ وَلَا تَكْيِيفٍ
كَمَا يَرَانَا هُوَ مُتَبَخَّاتٌ وَتَعَالَى وَهُوَ غَيْرُ مَحْدُودٍ وَلَا مَكِيفٍ، فَكَذَلِكَ
نَرَاهُ وَهُوَ غَيْرُ مَحْدُودٍ وَلَا مَكِيفٍ".

4 وَكَذَلِكَ قَالَتِ النَّجَارِيَّةُ: إِنَّ الْبَارِيَّ مُتَبَخَّاتَةً بِكُلِّ مَكَانٍ مِنْ غَيْرِ
حُلُولٍ وَلَا جَهَّةٍ. وَقَالَتِ الْحَشَوِيَّةُ وَالْمَجَسِمَةُ: إِنَّهُ مُتَبَخَّاتٌ خَالٍ فِي
الْفَرَشِ، وَإِنَّ الْفَرَشَ مَكَانٌ لَهُ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَيْهِ. فَسَلِّكَ طَرِيقَهُ
بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: "كَانَ وَلَا مَكَانَ، لِمَا عَلَى الْفَرَشِ وَالْكُرْسِيِّ، وَلَمْ يَخْتِجْ
إِلَى مَكَانٍ، وَهُوَ بَعْدَ خَلْقِ الْمَكَانِ كَمَا كَانَ قَبْلَ خَلْقِهِ".

5 وَقَالَتِ الْمُتَعَزِّلَةُ: لَهُ يَدٌ: يَدُ قُدْرَةٍ وَنِعْمَةٍ، وَوَجْهٌ: وَجْهٌ وَجُودٍ. وَقَالَتِ
الْحَشَوِيَّةُ: يَدُهُ: يَدُ جَارِحَةٍ، وَوَجْهُهُ: وَجْهٌ صُورَةٍ. فَسَلِّكَ رَبِّي إِلَهًا
غَنَى طَرِيقَهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: "يَدُهُ: يَدُ صِفَةٍ، وَوَجْهُهُ: وَجْهٌ صِفَةٍ كَالسَّمْعِ
وَالْبَصَرِ".

6 وَكَذَلِكَ قَالَتِ الْمُتَعَزِّلَةُ: التَّزْوِيلُ: لَزُولُ بَعْضِ آيَاتِهِ وَمَلَابِكُهُ،

والاسعواء: بمعنى الإسعیاء. ولألت المشبهة والحشوية: التزول:
نزول ذاته بهركة، والظال من مكان إلى مكان. والاسعواء: جلوس
على العرش وحلول فيه. فسلک زجی اللہ غنہ طریقة ینہما، فقال:
"التزول: صفة من جفاته والإسعواء".

7 وكذلك قالت المتحركة: كلام الله مخلوق معصوم متبدع. ولألت
الحشوية والمجسمة: الحروف المنقطعة، والأجسام التي يحجب
غلتها والألوان التي يحجب بها وما بين الدفين كلها قديمة لازية.
فسلک زجی اللہ غنہ طریقة ینہما، فقال: "القرآن كلام الله، قديم،
غير صير، ولا مخلوق، ولا حادث، ولا متبدع. فأما الحروف
المنقطعة والأجسام والألوان والأصوات والمخلوقات وكل ما في
العالم من المكيفات مخلوق متبدع معصوم".

(الحسن كذب المفسري لما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، من
١٥٠١٣٩. المؤلف: ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله
المعروف بابن عساكر (المعروف بـ ١١٥٥). الناشر: دار الكتاب العربي،
بيروت. الطبعة: الثالثة، ١٣٨٠هـ)

ترجمہ حضرت امام ابن عساكر (أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله
المعروف بابن عساكر، التوفى ١١٥٥) فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ ابوالقاسم نصر
بن نصر دامت نے یہ لکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کو قاضی ابوالعالی بن عبد الملك کی
طرف سے یہ خبر پہنچی ہے کہ انھوں نے حضرت امام ابوالحسن اشعری کا ذکر خیر کیا تو
فرمایا: اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو تازہ رکھے اور ان کی روح کو پاکیزہ بنائے۔

1 حضرت امام ابوالحسن اشعری نے معتزلہ جہمہ اور انصاریوں کی کتب کا مطالعہ کیا کہ ان
لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے صفات کو معطل اور باطل قرار دیا اور یوں کہا: اللہ
تعالیٰ کے لیے علم قدرت، منت، دیکھنا، حیات (زندگی)، جہاد اور مادہ نہیں ہے۔

☆ حشویہ بمعجمہ اور مکملہ معجمہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا علم ویسا ہی ہے جیسا

عرش اللہ تعالیٰ کا مکان ہے اور وہ اس پر بیٹھا ہوا ہے۔

☆ حضرت امام ابو الحسن اشعریؒ نے ان دو انتہاؤں کے درمیان والا راستہ اختیار کیا اور فرمایا: "اللہ تعالیٰ موجود تھے، حالانکہ اس وقت کوئی مکان نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عرش اور کرسی کو پیدا کیا، حالانکہ اس کو مکان کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور وہ مکان کے پیدا کرنے کے بعد بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ مکان کے پیدا کرنے سے پہلے تھا۔"

5 معزل کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ قدرت اور نعمت کے معنی میں ہے۔ اس کا چہرہ ہے جو وجود کے معنی میں ہے۔

☆ حشو یہ فرقہ کے لوگ کہتے ہیں: (قرآن وحدیث میں) اللہ تعالیٰ کے لیے جو "یہ" (ہاتھ) کا لفظ آیا ہے۔ اس سے مراد یہی عام ہاتھ یعنی آلہ جارح ہے (جسے ہم دیکھتے اور جانتے ہیں)۔ اس کا چہرہ بھی ویسا ہی ہے جو چہرے کا مفہوم ہے، یعنی اس کی صورت بھی ہے۔

☆ حضرت امام ابو الحسن اشعریؒ نے ان دو انتہاؤں کے درمیان والا راستہ اختیار کیا اور فرمایا: "اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد صفت "یہ" ہے اور اس کے چہرے سے مراد اس کی صفت "ہو" ہے، جیسا کہ اس کی صفات "سمیع" اور "بصر" ہیں۔"

6 اسی طرح معزل کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے "نزول" سے مراد اس کی بعض آیات (نشانیاں) اور فرشتوں کا اترنا ہے۔ اور استواء کا معنی "استیلاء" (غلبہ) ہے۔

☆ مشبہ اور حشو یہ فرقہ کے لوگ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے "نزول" سے مراد یہ ہے کہ وہ حرکت کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ اور "استواء علی العرش" کا مطلب یہ ہے کہ وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور اس میں طویل کیے ہوئے ہے۔

☆ حضرت امام ابو الحسن اشعریؒ نے ان دو انتہاؤں کے درمیان والا راستہ اختیار کیا اور فرمایا: "نزول" اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اسی طرح "استواء" بھی اس کی صفت ہے۔

7 اسی طرح معزل کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق، گمراہ اور پیدا کیا ہوا ہے۔ حشو یہ اور مجسمہ کہتے ہیں: قرآن مجید کے الگ الگ حروف اور وہ "اجسام" جن پر وہ

لیکھ جاتے ہیں، اور دور تک جو ان الفاظ کے لکھنے میں استعمال کیا جاتا ہے، اور جو کچھ وہ لفظوں کے درمیان، یعنی اس جملہ کے مابین ہے، یہ سب قدیم اور ازلہ ہے۔

۷۲ حضرت امام ابو الحسن اشعریؒ نے ان دو اجتہادوں کے درمیان والا راستہ اختیار کیا اور فرمایا: "قرآن اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ قدیم ہے، جو نہ تبدیل شدہ نہ مخلوق، نہ حادث اور نہ پیدا کیا ہوا ہے۔ قرآن پاک کے الگ الگ حروف، اجسام (جن پر قرآن مجید لکھا جاتا ہے)، رنگ (جن سے قرآن مجید لکھا جاتا ہے)، آواز (جن سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے)، اس کی حدود اور جو کچھ اس عالم میں کیفیات ہیں، وہ سب مخلوق، پیدا کی ادلی اور مٹائی ہوئی ہیں۔"

3.1.2: حضرت امام قاضی ابوبکر باقلائی (المتوفی ۴۰۳ھ)

کی تحقیق

لحمٰن ذلک: اللہ تعالیٰ مقدس عن الاختصاص بالجهات، والاتصاف بصفات المحدثات. وكذلك لا يوصف بالحوادث، والانتقال، ولا الزمان، ولا القعود، لقوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وَهُوَ الشَّيْخُ الْهَكِيمُ (الشورى: ۱۱). وقوله تعالى: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سُلْطَانٌ أَحَدٌ (الاحقاف: ۳)، ولأن هذه الصفات تدل على الحدوث. والله يتقدس عن ذلك. فإن قيل: أليس قد قال: الرُّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (سورة طه: ۵)؟ قلنا: بلى، قد قال ذلك. ولحمٰن يطلق ذلك وأمثاله على ما جاء في الكتاب والسنة، لكن نفى عنه أمارة الحدوث، ونقول: استواءه لا يشبه استواء الخلق، ولا نقول: إن العرش له قرار، ولا مكان، لأن الله تعالى كان ولا مكان. فلما خلق المكان لم يتغير عما كان.

(الاتصاف فيما ينبغي اعتقاده ولا يجوز الجهل به، ص ۶۳-۶۵، طبع عالم الكتاب، بيروت، العقيدة وعلم الكلام، ص ۱۱۳-۱۱۴، طبع المجمع، بيروت، كراچی)

ترجمہ وہ حکم کہ جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں یہ بھی ہے: اللہ تعالیٰ جہات کے ساتھ
مجلس ہونے اور مخلوقات کی صفات کے ساتھ متصف ہونے سے پاک اور منزہ ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کو حرکت و انتقال اور قیام و قعود کے ساتھ بھی متصف نہیں کیا جاسکتا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشوریٰ: ۱۱)

ترجمہ کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے بلوروری ہے جو ہر بات سب سمجھ جھتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
(سورۃ اخلاص: ۴۲)

ترجمہ کہہ دو: ”بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے
محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔
اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔“

اس لیے کہ یہ صفات حادث اور مخلوق ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو اس
سے بہت بلند اور برتر ہے۔

اگر یہ کہا جائے کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے؟

أَلَوْ كُنْضُ خَلْقِ الْمَرْوِیِّ اسْمُی. (سورۃ ن: ۵)

ترجمہ وہ بڑی رحمت والا عرش پر استواء فرمائے ہوئے ہے۔

ہم کہیں گے: ہاں! اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ ہم ان بھیسی آیات و احادیث کو
مطلق مانتے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے حادث اور مخلوق کی صفات کی نفی کرتے ہیں،
اور ہم کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا استواء مخلوق کے استواء کے ساتھ ہرگز مشابہ نہیں ہے۔
ہم یہ بھی نہیں کہتے: عرش اللہ تعالیٰ کا جائے قرار ہے، اور عرش اس کا مکان یعنی رہنے
کی جگہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو موجود حق، حالانکہ اس وقت مکان نہیں تھا۔ پھر
جب اللہ تعالیٰ نے مکان کو پیدا کیا تو کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔

2.1.4: حضرت امام الحرمین جوینی (المتوفی ۴۷۸ھ) کی

تحقیق

حضرت امام الحرمین جوینی (المتوفی ۴۷۸ھ) فرماتے ہیں:

أَنَّ الرَّبَّ تَعَالَى مُتَعَدِّسٌ غَنِ الْأَخْبِصَاصِ بِالْجِهَاتِ وَالْأَصْصَافِ
بِالْمَعَادَاتِ لَا تَحِيطُ بِهِ الْأَطَارُ وَلَا تَكْشِفُهُ الْأَطَارُ وَيَحِلُّ غَنِ قَوْلِ الْخَدِّ
وَالْمَقْدَارِ. وَالذَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ:

أَنَّ كُلَّ مُخْتَصَرٍ بِجِهَةٍ شَاغِلٍ لَهَا مَحْجُوزٌ وَكُلُّ مَحْجُوزٍ قَابِلٌ لِمَلَاكِلِ
الْجُزْأِهِرِ وَمُفَارِقَتِهَا وَكُلُّ مَا يَحِلُّ لِاجْتِمَاعِ وَالْإِفْرَاقِ لَا يَخْلُو غَنْهَا
وَمَا لَا يَخْلُو عَنْ الْجَمْعِ وَالْإِفْرَاقِ خَادَثٌ كَالْجُزْأِهِرِ.

فَإِذَا لَيْتَ لِمُدَى الْبَارِي غَنِ التَّحْيِزِ وَالْإِخْتِصَاصِ بِالْجِهَاتِ فَيَرْتَبِ
عَلَى ذَلِكَ تَعَالِيهِ غَنِ الْأَخْبِصَاصِ بِمَكَانٍ وَمَلَاكِلِ أَجْرَامِ وَأَجْسَامِ.

لَإِنَّ مَسَلَّتْنَا غَنِ قَوْلِهِ تَعَالَى: "الرُّحْنُ عَلَى الْقَرْصِ اسْتَوَى".

فَلَمَّا التَّرَادُّبُ "الْأَسْوَاءُ": الْقَهْرُ وَالْقَلْبَةُ وَالْعُلُو.

وَمِنْهُ قَوْلُ الْقَرْصِ اسْتَوَى فَلَانَ عَلَى الْمَمْلَكَةِ أَيْ اسْطَعْلَى خَلْقَهَا
وَاطْرَدَتْ لَهَا. وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاهِرِ:

لَقَدْ اسْتَوَى بِطَرِيقِ الْمَرَاقِ مِنْ هَيْرِ سَيْفِ زِدْمِ مَهْرَاقِ

ولمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، من ۱۰۸۱. المؤلف:

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، وكنى
الدين، المؤلف بامام الحرمین (المتوفى: ۴۷۸ھ). المطبوع: طرقة حسن
محمود. الناشر: عالم الكتب، لبنان. الطبعة: الثانية، ۱۳۸۰ھ

ترجمہ اللہ رب العزت جہت کے ساتھ نہیں ہونے اور محاذات کے ساتھ متصف ہونے
سے پاک و برتر ہیں۔ اطراف اس کا احاطہ نہیں کر سکتیں اور وہ حدود اور مقدار سے وراء

اور بلند و برتر ہے اس پر دلیل یہ ہے:
 ہر وہ چیز جو جہت کے ساتھ فقس ہوگی۔ اور جو اس کو بھرنے والی ہوگی، وہ فقس خیز
 ہوگی۔ اور ہر فقس خیز جو اہر کے ساتھ ملنے والی یا اس سے جدا ہونے والی ہے۔ اور جو
 اجتماع اور افتراق کو قبول کرنے والی ہو، وہ اس سے خالی نہیں ہو سکتی اور جو اجتماع اور
 افتراق سے خالی نہیں ہوگی، وہ حادث ہوگی جیسے جواہر۔

جب یہ بات ثابت ہوگئی تو اللہ تعالیٰ بخیر اور جہت کے ساتھ فقس ہونے سے پاک
 ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مکان کے ساتھ فقس
 ہونے اور اجرام و اجسام سے ملاقی ہونے سے پاک اور بلند و برتر ہیں۔

پھر اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ اس آیت: **لَا تُخَمِّنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ**
 (سورت طہ: ۵) (وہ بڑی رحمت والا عرش پر استواء فرمائے ہوئے ہے) کی تفسیر کیا
 ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہاں استواء سے مراد تہ، قلب اور علو ہے۔ اسی معنی میں اہل
 عرب کا قول ہے: **"اسْتَوَىٰ فَلَانٌ عَلَى الْمَمْلَكَةِ"** یعنی وہ اس ملک پر غالب
 ہو گیا اور اس کا حکم چلنے لگا۔ اور اسی معنی میں شاعر کا قول بھی ہے:

فَلَيْدَ اسْتَوَىٰ بَشَرٌ عَلَى الْبِرَاقِ مِنْ غَيْرِ مَنِيْبٍ وَدُمَ مَهْزَاوِ
 بشر نے عریق پر بغیر کو اڑاٹھائے اور خون بہائے طلبہ حاصل کر لیا۔

2.1.5 :- علامہ شہاب الدین ابن جہیل کلابی (الحنونی

۳۳۷) کی تحقیق

نحن نذكر عقيدة أهل السنة نقول: عقيدتنا:
"أَنَّ اللَّهَ لَدِيمٌ، أَزَلِيٌّ، لَا يُشَبَّهُ شَيْئًا، وَلَا يُشَبَّهُهُ شَيْءٌ، لَيْسَ لَهُ جِهَةٌ،
وَلَا مَكَانٌ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ وَقْتُ، وَلَا زَمَانٌ، وَلَا يُقَالُ لَهُ: ثَمَنٌ، وَلَا
خَبَثٌ، يُرَى لَا عَنْ مُقَابَلَةٍ، وَلَا عَلَى مُقَابَلَةٍ. كَانَ وَلَا مَكَانٌ، كَوْنٌ
الْمَكَانِ... فَتَ الْآثَانِ. وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا خَلَقَهُ كَانَ."

(الحقائق الجلیة فی الرد علی ابن تیمیة لما أوردہ فی القوی الحمویة، ص ۴۲، مؤلف: علامہ شیخ شہاب الدین احمد بن اہل طینی (التونی ۳۳۷ھ)، المحقق: د. طہ السوفی حبشی، الناشر: مطبعة القصر الجدید، مصر ۱۹۸۱ء، طبقات الشافعیة الکبریٰ، ج ۹، ص ۴۰، رقم ۱۳۰۲، المؤلف: تاج الدین عبد الوہاب بن نفی الدین البسکی (التونی ۳۳۷ھ)، المحقق: د. محمود محمد الطحاسی، د. عبد الفتاح محمد الحلوی، الناشر: هجر للطباعة والنشر والوزیع، الطبعة: الثانية ۱۳۸۲ھ)

ترجمہ

ہم اہل السنّت والجماعت اس بارے میں بھی کہتے ہیں:

”ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم اور ازلی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے مشابہ نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مشابہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت اور مکان نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر وقت اور زمانہ کا گزر ہو سکتا ہے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ کہاں اور کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی مگر وہ سامنے سے اور بالقابل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت بھی تھی جب مکان و زمان نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے مکان اور زمان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اب بھی اسی شان سے ہے جیسا کہ وہ پہلے تھا۔“

6.1.2 :- حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری (التونی

۱۳۵۲ھ) کی تحقیق

امام احمر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے درس بخاری شریف میں استواء کی بحث میں فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے علو و رفعت کا اثبات فرمایا جیسا کہ ان کی شان کے لائق و مناسب ہے۔ لیکن حافظ ابن تیمیہؒ نے کہا کہ اس سے جہت ثابت ہوئی اور خدا کے لیے جو جہت کا انکار کرے، وہ اس جیسا ہے جو خدا کے وجود کا انکار کرے۔ اس لیے کہ جس طرح کسی ممکن کا وجود بغیر کسی جہت

کے نہیں ہو سکتا اور انکار جہت سے اس کے وجود کا انکار ہوگا۔ اسی طرح خدا کے لیے بھی جہت کے انکار سے اس کے وجود سے انکار کے مترادف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ استدلال نہایت عجیب اور قابل الحسوس ہے۔ کیونکہ اس سے واجب کو ممکن کے برابر کر دیا ہے۔ حافظ ابن تیمیہؒ کو سوچنا چاہیے تھا کہ جس ذات نے سارے عالم کو کتم عدم سے ہر وجود کی طرف ٹھل دیا۔ کیا اس کا تعلق عالم کے ساتھ باقی مخلوقات کے تعلق کی طرح ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کہ جب ایک وقت میں وہ باری تعالیٰ موجود تھا اور دوسری کوئی چیز عالم میں سے موجود نہ تھی تو جہات کا خالق بھی وہی ہے، جو بعد میں موجود ہوئیں تو حق تعالیٰ کا استواء جہت میں مخلوقات و ممکنات کی طرح پہلے سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب کہ جہت کا وجود بھی نہ تھا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی شان استواء بھی ایسی ہی ہے جیسی کہ ممکنات کے لیے اس کی شان معیت و اقربیت ہے۔ اس باب میں غلو کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرنے کے قریب کر دینے والا ہے۔ اعیان اللہ! کہ ہم حد و شرع سے تہلہ ز کریں۔

(فیض الہامی مع البخاری ج ۶ ص ۶۳ طبع مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

2.2: صفات متشابہات جیسے استواء علی العرش کی تحقیق

علامہ اہل السنۃ والجماعت یہ کہتے ہیں کہ یہاں قطعاً اور دلائل عقلیہ و نقلیہ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت، مماثلت، کیفیت، کیفیت، مکان اور جہت سے پاک اور معزہ ہے۔ لہذا جن آیات اور احادیث میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کو آسمان یا عرش کی طرف منسوب کیا ہے، ان کا یہ مطلب نہیں کہ آسمان اور عرش اللہ تعالیٰ کا مکان اور مستقر ہے بلکہ ان سے اللہ تعالیٰ کی شان رفعت، علو، عظمت اور کبریائی کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اس لیے کہ مخلوقات میں سب سے بلند عرش عظیم ہے۔ در نہ عرش سے لے کر فرش تک سارا عالم اس کے سامنے ایک ذرہ بے مقدار ہے۔ وہ اس ذرہ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ سب اسی کی مخلوق ہیں اور مخلوق اور حادث کی کیا مہال کہ وہ خالق قدیم (اللہ تعالیٰ) کا مکان اور جائے قرار بن سکے۔

اللہ تعالیٰ اس سے معزہ ہے کہ وہ عرش پر یا کسی جسم پر مستقر ہو۔ جس طرح

بادشاہ کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت ایسا کہنا جائز نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مقداری نہیں کیونکہ کسی جسم پر وہی چیز ممکن ہو سکتی ہے کہ جو ای مقدار ہو اور اس سے بڑی ہو یا چھوٹی ہو یا اس کے برابر ہو۔ یہی بیشی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محال ہے۔ مثلاً یہ ممکن نہیں کہ کوئی جسم مخلوق جیسے مثلاً عرش کہ وہ اپنے خالق (اللہ تعالیٰ) کو اپنے اوپر اٹھائے اور پھر فرمے اس جسم (عرش) کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

وَنَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ قَتَائِدًا (الحاقة: ۱۷)

ترجمہ اور آپ ﷺ کے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے۔
مثلاً یہ بات محال ہے کہ کوئی مخلوق فرشتہ ہو یا جسم ہو، وہ اپنے خالق کو اپنے کندھوں پر اٹھائے۔ خالق کی قدرت مخلوق کو تھامے ہوئے ہے۔ مخلوق میں یہ قدرت نہیں کہ وہ خالق کو اٹھا سکے اور تھام سکے۔ جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی شانِ علو اور فوقیت کا ذکر آیا ہے، ان سے طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ لاہ مراد ہے اور مکانی فوقیت اور علو مراد نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

۱. وَهُوَ الظَّاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (الانعام: ۱۸، ۶۱)

ترجمہ وہی اپنے بندوں پر ظہور کرتا ہے۔

۲. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (الشہا: ۲۳)

ترجمہ اور وہی ہے جو بڑا عالی شان ہے۔

۳. وَلَهُ الْمُلْكُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (الرہم: ۴۷)

ترجمہ اور اسی کی سب سے اونچی شان ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اور وہی ہے جو اقتدار والا بھی ہے، حکمت والا بھی۔

جیسے

۴. زُفَرِي ثَلٰی ذٰی جَلَمٍ خَلِیْمٌ (یوسف: ۷۶)

ترجمہ اور جتنے ظلم والے ہیں، ان سب کے اوپر ایک بڑا ظلم رکھے والا موجود ہے۔

۵. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ لَاهْرُونَ (الاعراف: ۱۲۷)

ترجمہ اور ہمیں ان پر پورا پورا کایا حاصل ہے۔

میں فوقیت مرتبہ اور فوقیت قہر اور غلبہ مراد ہے۔

جن آیات اور احادیث میں اللہ تعالیٰ کے قرب اور بُعد کا ذکر آیا ہے۔ اس سے مسافت کے اعتبار سے قرب اور بُعد مراد نہیں، بلکہ معنوی قرب اور بُعد مراد ہے۔ نزول خداوندی سے نزول رحمت اللہ تعالیٰ کا بندوں کی طرف متوجہ ہونا مراد ہے۔ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا باندی سے پستی کی طرف اترنا مراد نہیں۔ دعاء کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا اس لیے نہیں کہ آسمان اللہ تعالیٰ کا مکان ہے بلکہ اس لیے ہے کہ آسمان قبلہ دعا ہے جیسا کہ خانہ کعبہ قبلہ نماز ہے۔ خانہ کعبہ کو جو بیت اللہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر ہے۔ معاذ اللہ! یہ مطلب نہیں کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا مکان ہے اور اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ مسجد قبلہ عابدین کی عبادت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ معاذ اللہ! معبود کی سمت نہیں۔ پس جیسے کعبہ نماز کا قبلہ ہے ویسے ہی آسمان دعا کا قبلہ ہے اور دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس سے سزا دے کہ وہ خانہ کعبہ کا اندر یا آسمان کے اندر محسوس ہو۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان اوصاف کو اوصاف نسبی کہتے ہیں اور اوصاف حربی اور اوصاف جلالی بھی کہتے ہیں اور علم و قدرت اور روح و امر جیسے اوصاف کو اوصاف تمیزی اور اوصاف جمالی کہتے ہیں۔

بھسا اور معبود یہ کہتے ہیں کہ عرش ایک قسم کا تخت ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہے یعنی اس پر مستقر اور محسوس ہے اور فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور
الْوُحُفْنُ عَلَى الْقُرُونِ الْمُسَوَّى. (سورہ طہ: ۵)

ترجمہ بڑی رحمت والا عرش پر مستوی ہے۔

کے ظاہر لفظ سے استدلال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ استواء علی العرش سے عرش پر بیٹھنا مراد ہے۔

بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مکان میں ہے اور ہر جگہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول سے حجت نکالتے ہیں:

1
 مَا يَنْكُرُونَ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ
 وَلَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَثْفَرُ إِلَّا هُوَ مُفْتَقَهُمْ أَنْفَ مَا كَانُوا. (الحجرات: ۷)
 ترجمہ
 کبھی تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا نہ ہو، اور نہ چار
 آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں پچھا نہ ہو۔ اور چار ہے سرگوشی کرنے
 والے اس سے کم ہوں یا زیادہ وہ جہاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔
 اور حق تعالیٰ کے ہاں اقوال سے دلیل پکارتے ہیں:

2
 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْغَرْدِ. (سورہ ق: ۱۶)

ترجمہ
 اور ہم اس کی شے گ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔

3
 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. (الہاتھ: ۸۵)

ترجمہ
 اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، مگر تمہیں نظر نہیں آتا۔

4
 وَهُوَ الْبَاقِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ الْآزْهَى إِلَهُ الْخَبِيرِ الْعَلِيمِ
 (الزلزل: ۸۴)

ترجمہ
 وہی (اللہ تعالیٰ) ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود اور وہی
 ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک۔

اہل السنۃ والجماعت کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس قسم کی جس قدر آیتیں وارد ہوئی
 ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کے کمال طو اور رفیع شان کو اور اس کا احاطہ علم و قدرت کو بیان کرنا
 مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت تمام کائنات کو محیط ہے جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں آیا

قَلْبُ الْعَالَمِينَ مِنْ أَصْحَابِ الرُّوحِ

ترجمہ
 مومن کا دل رُحمن کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔

سوائے بالاجماع صحاف، ظاہری اور حسی معنی مراد نہیں بلکہ اس سے قدرت علی
 القلوب بیان کرتا ہے کہ قلب (دل) اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہر جہاں ہے، وہیں ہوتا ہے۔

حدیث میں قبر اسوہ کے متعلق آیا ہے:

إِنَّهُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ

ترجمہ: حجر اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا نایاں ہاتھ ہے۔
 تو یہاں بھی بالاتفاق ظاہری معنی مراد نہیں۔ بلکہ معنی بھاری مراد ہیں کہ حجر اسود کو پوسہ
 دینا گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا اور اس کے وسیع قدرت کو پوسہ دینا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم
 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ يَقْتُلُوكَ بِمَنَاسِكٍ مَّحَلَّاتٍ لِّكُلِّ دِينٍ ۚ وَيَذَرُونَكَ فِي دِينٍ كَثِيرٍ مِّنْ دُونِهَا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عِندَ اللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ سَبِيلَ الْبَعِيدِ (النحل: ۱۰)
 ترجمہ: (اے پیغمبر!) جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں، وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ سے بیعت
 کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

یعنی جو لوگ نبی کریم ﷺ کے وسیع مبارک پر بیعت کرتے ہیں گویا وہ اللہ تعالیٰ
 سے بیعت کرتے ہیں۔ یہاں بھی بالاتفاق معنی بھاری مراد ہیں۔ معاذ اللہ! یہ مطلب نہیں کہ اللہ
 تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ دونوں ایک دوسرے کے صحن ہیں۔ اسی طرح سمجھو کہ استواء علی العرش
 سے ظاہری اور حسی مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی علو
 شان اور نصب مرتبہ کو نکالنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

رَفَعْنَا السَّمَاءَ سَاجِدَةً لِّكُلِّ بَاقٍ (الفرقان: ۱۵)

ترجمہ: وہ رفیع الدرجات ہے وہ عرش کا مالک ہے۔

اسی طرح جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شب آسمان دنیا پر نازل فرماتا
 ہے۔ سو معاذ اللہ! اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی جسم ہے کہ عرش سے اتر کر آسمان دنیا پر
 آتا ہے بلکہ اس خاص وقت میں اس کی رحمت کا نازل یا کسی رحمت کے فرشتہ کا آسمان دنیا پر اترنا
 مراد ہے اور اللہ تعالیٰ کا بندے سے قرب اور بندہ باقتدار مسافت کے مراد نہیں بلکہ قرب عزت
 و کرامت اور بندہ ذلت و پائنت مراد ہے۔ قطع دریاں بردار بندہ اللہ تعالیٰ سے بلا کیفیت اور بلا
 کسی مسافت کے قریب ہے اور نا فرمان بندہ بلا کسی کیفیت اور بلا کسی مسافت کے اللہ تعالیٰ سے
 بید ہے۔

اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان، جہت اور سمت سے پاک
 و محروم ہے۔ اس لیے کہ جو چیز کسی مکان میں ہوتی ہے تو وہ محدود ہوتی ہے اور مقداری ہوتی ہے اور

لیکن مقدار، مسافت، اور مساحت میں مکان سے کم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مقدار، مساحت، مسافت اور کی اور زیادتی سے منزہ ہے اور جو چیز سمت اور جہت میں ہوتی ہے تو وہ اس سمت اور جہت میں محصور اور محدود ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی منزہ ہے۔ مکان، زمان، جہت اور سمت سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ازل میں صرف اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے سوا کوئی شے نہ تھی: نہ مکان اور زمان، نہ عرش اور کرسی، نہ زمین اور آسمان۔ اس نے اپنی قدرت سے عرش، کرسی، زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے پیدا کرنے کے بعد اسی شان سے ہے کہ جس شان سے وہ مکان، زمان، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے تھا۔ ہم اہل السنت والجماعت ایمان لائے اس بات پر کہ بلا کسی تشبیہ و تمثیل کے اور بلا کسی کیفیت اور کیفیت کے اور بلا کسی مسافت اور مساحت کے زمین کا استواء، عرش پر حق ہے جس معنی کا اللہ تعالیٰ نے اراد فرمایا ہے اور جو اس کی شان کے لائق ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ معاذ اللہ! یہ مطلب نہیں کہ جسے بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے، ایسا ہی اللہ تعالیٰ بھی عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور عرش پر مستقر اور محکم ہے۔ اس لیے کہ محکم اور مستقر اور شانِ حادث اور محکم کی ہے۔ مکان، زمین کو محیط ہوتا ہے اور عرش تو ایک جسم عظیم اور باری ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس کی کیا مثال کہ اللہ تعالیٰ کو آفاقی ہے۔ معاذ اللہ! عرش اللہ تعالیٰ کو آفاقی ہوئے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا لطف اور قدرت عرش کو آفاقی ہوئے اور تھا ہے ہوئے ہے۔

استواء، اہل العرش کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی ملو شان اور بے مثال راجعت کو بیان کرنا

ہے اور

وَلَوْ الْبَدِیُّ فِی السَّحَابِ إِلَہٌ وَفِی الْأَرْضِ إِلَہٌ وَلَوْ الْخَیْکُمْ الْغَلِیْمُ. (الزمر: ۸۴)
ترجمہ: وہی (اللہ تعالیٰ) ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود۔ اور وہی ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک۔

یہ بتانا مقصود ہے کہ آسمان و زمین میں سب جگہاں کی عبادت کی جاتی ہے اور وہی آسمان و زمین میں حصر ہے اور سب جگہاں کا حکم چلتا ہے۔ آسمان و زمین اس کی عبادت اور تصرف کا اور اس کی حکم رانی کا طرف ہے، معبود کا طرف نہیں۔ معاذ اللہ! یہ مطلب نہیں کہ عرش یا آسمان

اللہ تعالیٰ کا مکان ہے جس میں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں۔

بھروسہ اور معبود نے ان آیات کا یہ مطلب سمجھا کہ عرش عظیم یا آسمان وزمین اللہ تعالیٰ کا مکان اور جائے قرار ہے اور یہ خدا کی عبادت کا سارا قرآن تزیین اور تقدیس سے ہمراہ پایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے اور تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو ایمان افروزگی کی دعوت دی ہے۔ ایمان تقویٰ اور تمسکی کی دعوت نہیں دی۔

(علامہ اسلام، حضرت مولانا محمد اور نس کا مدخلی ص ۳۱۳ تا ۳۱۸ طبع مکتبہ المرحمن، لاہور)

2.3: آیات استواء

استواء کے الفاظ قرآن مجید میں تو موجود ہیں، احادیث مبارکہ میں یہ الفاظ نہیں آئے ہیں۔ قرآن مجید میں اخبار استواء سات مواضع میں وارد ہوئے ہیں۔ چھ جگہ "نَسَمِ اسْفَوٰی عَلٰی الْغُرٰی" (پھر اس نے عرش پر استواء فرمایا) کے الفاظ آئے ہیں، جبکہ ایک جگہ "اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْغُرٰی اسْفَوٰی" (سورۃ طہ: ۵) (وہ بڑی رحمت والا عرش پر استواء فرمائے ہوئے ہے) کے الفاظ آئے ہیں۔

جواب یہ سات آیات قرآن مجید میں اس طرح موجود ہیں:

۱
 اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سَبْعَةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْفَوٰی عَلٰی الْغُرٰی. یُخَبِّسُ اللّٰیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهُ حَبِیطًا وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَ النُّجُومُ مُسْتَغَرَّاتٌ بِاَمْرِہٖ. اَلَا لَہٗ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ. تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْمٰلِکِیْنَ. (الاحزاب: ۵۳)

ترجمہ
 اے تم! تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے۔ پھر اس نے عرش پر استواء فرمایا۔ وہ دن کو رات کی چادر اڑھا دیتا ہے، جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آدھرتی ہے اور اس نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے ہیں جو سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں۔ یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اسی کا کام ہے۔ بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

۲
 اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سَبْعَةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْفَوٰی

عَلَى الْعَرْشِ. يُنَزِّلُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ تَحْتِ يَدَيْهِ. فَلَكُمْ اللَّهُ زِينَتَكُمْ لَأَعْبُدُوهُ. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. (یونس: ۳)

ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا۔ پھر اس نے عرش پر اس طرح استواء فرمایا کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے۔ کوئی اس کی اجازت کے بغیر (اس کے سامنے) کسی کی سفارش کرنے والا نہیں۔ وہی اللہ ہے تمہارا پروردگار! لہذا اس کی عبادت کرو۔ کیا تم بھی ایمان نہیں دیتے؟

۳ أَلَمْ يَكُنْ أَلْبَدَىٰ ذَاكَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَاضْمَرَ الشُّمُسَ وَالْقَمَرَ. كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى. يُنَزِّلُ الْأَمْرَ يُفْضِلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُؤْتُونَ. (الزمر: ۳)

ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستاروں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر آسکیں۔ پھر اس نے عرش پر استواء فرمایا۔ اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا۔ ہر چیز ایک معین میعاد تک کے لیے دوایں دوایں ہے۔ وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ وہی ان نشانوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ اس بات کا یقین کر لو کہ (ایک دن) تمہیں اپنے پروردگار سے جاملتا ہے۔

۴ أَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ. (سورہ طہ: ۵)

ترجمہ: وہ بڑی رحمت والا عرش پر استواء فرماتے ہوئے ہے۔

۵ أَلَمْ يَكُنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ. أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ يَوْمَ تَبْعُوا فِيهِمْ خَيْرٌ. (الفرقان: ۵۹)

ترجمہ: وہ ازل سے جس نے چھ دن میں سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ پھر اس نے عرش پر استواء فرمایا۔ وہ تمہیں ہے یا اس کی شان کسی جانتے والے سے پرہیز۔

۶ أَلَمْ يَكُنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ. مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا خَالِقٍ. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. يُنَزِّلُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَخْرِجُ بِكَافٍ يَوْمَ

ثُمَّ كَانَ بِمُقَادَرَةِ أَلْفِ سَنَةٍ مِّثْقَالَ قَعْلُونٍ. (سورۃ الم جہدہ: ۵۴)

ترجمہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور اُن کے درمیان ہماری چیزوں کو چھ دن میں پیدا کیا۔ پھر اس نے عرش پر استواء فرمایا۔ اُس کے ساتھ تمہارا کوئی رکھوالا ہے۔ نہ کوئی سلاشی ہے۔ کیا پھر بھی تم کسی نصیحت پر کان نہیں دھرتے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے۔ پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اُپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے ایک ہزار سال ہوتی ہے۔

7 هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. يُخْلِقُ مَا يَخْلُقُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (المحمدیہ: ۴)

ترجمہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا۔ پھر عرش پر استواء فرمایا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے، اور جو اس سے نکلتی ہے۔ اور ہر اُس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے۔ اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور ہر کام بھی تم کرتے ہو، اُنہی اُس کو دیکھتا ہے۔

تَفْرُوحُ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ: یعنی پہلا مرحلہ خلق کا خاتمہ کا تھا۔ اب اس کے بعد اس نے حکومت و تدبیر کے احکام جاری کرنے شروع کر دیے۔ "عَرْشُ" کے لفظی معنی "تخت" کے ہیں اور "الْعَرْشُ" سے مراد تخت و حکومتِ عالمی ہوتا ہے، جو ہر قسم کے ممالی تعلیمات سے ماوراء ہے۔

وَكُنِيَ بِالْعَرْشِ عَنِ الْعِزِّ وَالسُّلْطَانِ وَالْمَمْلَكَةِ (راغب)

۲ والمراد بالاسعواء على العرش: نفاذ القدرة وجرهان المصلحة.

(تفسیر کہیں)

۳ وَإِذَا اسْتَعْقَامَ لَهُ مَلِكُهُ وَأَطْرَدَ أَمْرَهُ وَحَكَمَهُ، قَالُوا: اسعوى على عرشه.

هَذَا مِثْلُ الْقِيَامِ. وَالْقَوْلُ: إِنَّ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَصَلَّى وَصَوَّبَ.

(تفسیر کہیں)

محققین نے کہا ہے کہ عرش الہی کی مابین حقیقت کا علم انسان کو نہیں۔ اور یہ سب تو اس کے بہر حال نہیں ہو سکتے (جیسا کہ عوام نے سمجھ رکھا ہے) کہ اللہ تعالیٰ کسی تخت پر متمکن ہے۔

وَعَرْشُ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُهُ الْبَشَرُ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِلَّا بِالْإِسْمِ. وَلَيْسَ كَمَا تُلَاحِظُ إِلَهُ أَوْ حَامِ الْعَامَةِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا تُلَاحِظُ لَكَانَ حَامِلًا لَهُ. تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ لَا مَحْذُولًا (راغب)

۵ "العرش" لفظی معنی "سریر الملک" کے ہیں، لیکن مراد حکومت و سلطنت سے ہوتی ہے، نہ کہ تخت ہے۔

جَعَلُوهُ كَمَا يَأْمُرُ الْمَلِكُ. فَقَالُوا: أَسْعَى فَلَانٌ عَلَى الْعَرْشِ يَوْمَئِذٍ
مَلِكٌ وَإِنْ لَمْ يَلْعَدْ عَلَى السَّرِيرِ الْهَيْئَةِ (تجشاف)
وَلَفَّحَ الْفَرْخَاتِ لَوِ الْفَرْخِ (المؤمن: ۱۵)

۶ مرادوں کا بلند کر لے والا ہے عرش کا مالک ہے۔
لَوِ الْفَرْخِ: لفظی معنی ہوئے: "عرش والا" اس سے مراد انہیں کہ (نوح علیہ السلام) اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حق تعالیٰ ہر جسمیت، ہر مکانیت سے پاک و برتر ہیں۔ مراد صرف یہ ہے کہ وہ اس کا بھی مالک، اس کا خالق اور اس پر ہر طرح کا تدبیر ہے۔

۱ ومعناه: أَنَّهُ مَالِكُ الْعَرْشِ وَمُتَبَوِّدُهُ وَمُخَالِفُهُ
(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۹ طبع دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۱ھ)

۲ مخالفہ و مالکہ
(محالم انگریزی) (بلوئی) ج ۳ ص ۱۰۸ طبع دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۲۳ھ
۳ اور مقصود اس سے اس کے کمال قدرت اور عظمت کا اظہار ہے۔

وَالْقَائِدَةُ فِي تَعْطِيسِ الْعَرْشِ بِاللَّذِكْرِ هُوَ أَنَّهُ أَكْبَرُ الْأَجْسَامِ
(تفسیر کبیر ج ۷ ص ۳۹ طبع دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۱ھ)

۴ وقیل: هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى مُطْلَقِهِ وَسُلْطَانِهِ
(مفردات القرآن، ماہب ص ۳۶۹) (تفسیر ماہدی ج ۶ ص ۱۵۹، ۱۶۱)

استواء

- ۱ استواء بہر صورت اللہ تعالیٰ کے مرجع حکمت کے مطابق ہی ہوگا۔
اسواء یلینق بعظمته وجلاله وتنزيهه و کماله (تفسیر المنار)
- ۲ استواء کے معنی استیلاء کے ہیں اور خود استیلاء سے مراد اقتدار و اختیار ہے۔ جو شہادت عام طور پر آیت پر وارد ہوتے ہیں، اس مفہم کے لینے سے سب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
لما اذا لمسرنا الاستیلاء بالافعال زالت هذه المطاعن كلها (کسب)
- ۳ اور فعل استوی کا اصل جب مٹی آتا ہے تو معنی ہی استیلاء یا غلبہ کے ہوتے ہیں۔
معنی غلبی علی الغنی معنی الاستیلاء (راغب)
- ۴ بعض فرقوں نے لفظی معنی پر بہت زور دیا ہے۔ انہوں نے بھی یہ صاف کہہ دیا ہے کہ استواء الہی کی کیفیت مخلوق کے استواء سے بالکل مختلف اور بالکل بالذکر قسم کی ہے۔
الذی ذهب الیہ الشیخ أبو الحسن و غیرہ انه معنی علی عرفہ بغير حد ولا کیف کما یکون اسراء المخلوقین (قرطبی)
(ماخوذ از تفسیر ماہدی تفسیر آیات: الاعراف: ۵۴: ۵۵)

2.3.1:- ”استعوی“ کا معنی

- ۱ ”استعوی“ کا معنی ہے: اس نے قصد کیا۔ اس نے قرار کیا۔ وہ قائم ہوا۔ وہ سنبھل گیا۔ وہ چڑھا۔ وہ سیدھا بیٹھا۔ ”استعواء“ سے ماضی کا صیغہ واحد مذکر قانع ہے۔
”استعواء“ کے جب دو قائل ہوتے ہیں تو اس کے معنی مساوی اور برابر ہونے کے آتے ہیں جیسے:
لا يستعوی التبعيث والتكيب (المائدة: ۱۰۶)
- ترجمہ برابر نہیں تاپاک اور پاک۔
- ۲ اگر قائل دو نہ ہوں تو سنبھلنے درست ہونے اور سیدھے رہنے کے معنی ہوتے ہیں

4

17

47

☆

47

4

22

•

13

ترجمہ: وہ بڑی رحمت والا عرض پڑا ستوا ملے ہوئے ہے۔

علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال کے حلقے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ فیہم قرآن و حدیث میں جو الفاظ لائق تعالیٰ کی صفات کے بیان کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ان میں اکثر وہ ہیں جن کا غلو کی صفات پر بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کو "حی" "سمیع" "بصیر" "مکلم" کہا گیا ہے اور انسان پر بھی یہ الفاظ اطلاق کیے گئے ہیں۔ تو ان دونوں مواقع میں استعمال کی حیثیت بالکل ہدیا گاہ ہے۔ کسی مخلوق کو سمیع و بصیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان موجود ہیں۔ اب اس میں وہ چیزیں ہوں گی: ایک وہ آواز جسے "آکھ" کہتے ہیں اور جو دیکھنے کا مہدا اور ذریعہ بنتا ہے۔ دوسرا اس کا نتیجہ اور غرض و فاعیت (دیکھنا)، یعنی وہ خاص علم جو رویت بھری سے حاصل ہوا۔ مخلوق کو جب "بصیر" کہا تو یہ مہدا اور فاعیت دونوں چیزیں معتبر ہوں گی۔ اور دونوں کی کیفیات ہم نے معلوم کر لیں۔ لیکن یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کی نسبت استعمال کیا گیا تو مہدا و مہادی اور کیفیات و حسابہ مراد نہیں ہو سکتیں جو مخلوق کے خواص میں سے ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ قطعاً مشرہ ہیں۔ البتہ یہ اعتقاد رکھنا ہوگا کہ مہدا (دیکھنے) کا مہدا اُس کی واسطہ اقدس میں موجود ہے اور اس کا نتیجہ یعنی وہ علم جو رویت بھری سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کو ہر درجہ کمال حاصل ہے۔ آگے یہ کہ وہ مہدا کیا ہے؟ اور دیکھنے کی کیا کیفیت ہے؟ تو پھر اس بات کے کہ اس کا دیکھنا مخلوق کی طرح نہیں ہے، ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟

لَیْسَ كَمَنْظَرِهِ فَنِيءٌ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (البقرہ: ۱۷)

ترجمہ: کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے اور وہی ہے جو ہر بات مستجاب سمجھ سکتا ہے۔

صرف سمع و بصیرت اس کی تمام صفات کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ صفات ہر اہم اپنے اصل مہدا و فاعیت کے ثابت ہے مگر اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی اور نہ شرائع مہدا نے اس کا تکلف بنایا ہے کہ آدمی اس طرح کی باتوں سے عقل حقائق میں

فورہ عرض کر کے پریشان ہو۔

”استواء علی العرش“ کو بھی اسی کا عدد سے سمجھ لو۔ ”عرش“ کے معنی تخت اور بلند مقام کے ہیں۔ ”استواء“ کا ترجمہ اکثر مفسرین نے ”استقرار و ثبات“ سے کیا ہے (جسے مترجم نے قرار پلانے سے تعبیر فرمایا)۔ گویا یہ تخت حکومت پر ایسی طرح قابض ہونے کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا کوئی حصہ اور گوشہ جیسے مفوضہ اقتدار سے باہر نہ ہے اور نہ قبضہ تسلط میں کسی قسم کی مزاحمت اور گڑبڑی پائی جائے۔ سب کام اور انتظام برپا ہو۔ اب دنیا میں بادشاہوں کی تخت نشینی کا ایک تو مہدا اور ظاہری صورت ہوتی ہے۔ اور ایک حقیقت یا عرض و قاعیت یعنی ملک پر پورا تسلط و اقتدار اور نفوذ و تصرف کی قدرت حاصل ہونا۔ حق تعالیٰ کے ”استواء علی العرش“ میں یہ حقیقت اور عرض و قاعیت درجہ کمال موجود ہے۔ یعنی آسمان و زمین (کل علویات و سطویات) کو پیدا کرنے کے بعد ان پر کمال قبضہ و اقتدار اور ہر قسم کے مالکانہ و شہنشاہانہ تصرفات کا حق یہاں تک اس کو حاصل ہے جیسا کہ سورت یونس کی اس آیت میں:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ خَائِنٌ خَفِيٌّ إِلَّا مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ. فَإِنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. (یونس: ۳)

ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا۔ پھر اُس نے عرش پر اس طرح استواء فرمایا کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے۔ کوئی اس کی اجازت کے بغیر (اُس کے سامنے) کسی کی گزارش کرنے والا نہیں۔ وہی اللہ ہے تمہارا پروردگار اَللّٰہُ اس کی عبادت کرو۔ کیا تم بھڑکی دھمکی نہیں دیتے؟

میں قُمْ اسْتَوْیٰ عَلَی الْعَرْشِ کے بعد یُدَبِّرُ الْأَمْرَ کے الفاظ ہیں اور سورت اعراف میں اس آیت کے الفاظ یہ ہیں:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ تَكْلِفُهُ حَزَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

وَالْعُجُوفُ مُسْتَضْرَبَاتٌ بِأَنْفِهِمْ. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْإَفْرُ. تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ. (الاعراف: ۵۳)

ترجمہ: جیسا کہ ہمارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین پر دن میں بنائے۔
پھر اس نے عرش پر استواء فرمایا۔ وہ دن کو رات کی چاند اور حاد بنا ہے، جو تیز رفتاری
سے چلتی ہوئی اس کو آدھ جتی ہے۔ اور اس نے سورج، چاند اور ستاروں کو پیدا کیے ہیں
جو سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں۔ یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اسی کا کام
ہے۔ بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔
اس آیت میں ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ کے بعد بِأَنْفِهِمُ اللَّیْلِ النَّهَارِ سے اس
مضمون پر متنبہ فرمایا ہے۔

رہا "استواء علی العرش" کا مہذا اور ظاہری صورت، اس کے متعلق وہی عقیدہ رکھنا
چاہیے جو اوپر "صبح و عصر" وغیرہ کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی ایسی صورت
نہیں ہو سکتی جس میں مختلف قلوبین اور سات سو حادث کا ذرا بھی شائبہ ہو۔ پھر کسی
ہے؟ اس کا جواب وہی ہے

اے بے تر از خیال و قیاس و گمان و وہم و زہرچہ گفتار و شنیدیم و خواہد ایم
دفتر تمام گفتار و پلاں رسید عمر ماہم چنان درناؤں و صف و نامہ ایم
ترجمہ: اے وہ ذات جو خیال، قیاس، گمان اور وہم سے بالاتر ہے، بلکہ اس سے بھی جو
لوگوں نے کہا اور ہم نے سنا اور پڑھا ہے۔
دفتر ختم ہو گیا اور عمر آخر ہوئی اور ہم اسی طرح تیری ابتدائی تعریف میں لگے ہوئے
ہیں۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشورى: ۱۱)
ترجمہ: کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات کو سب کچھ دیکھتا ہے۔
(تفسیر حاشیہ: سورۃ اعراف: ۵۳، ج ۳ ص ۳۳ طبع مکتبۃ البشری، کراچی)
ہمارا کیا ایسے طے کسی کی کیفیت بیان کر سکیں:
تَعْلَمُ مَا تَنۡتَ اَبۡدِیۡہُمۡ وَمَا خَلَقۡہُمۡ وَلَا یُحِیۡہُمۡ یَہِ جَلۡلَا. (طہ: ۱۱۰)

ترجمہ: وہ تو جو کچھ لوگوں کے آگے یکپہ ہے، سب جانتا ہے مگر لوگ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔

۲
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: قَالَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ،
لِأَبِي خَلْفٍ مَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ كَثِيفَةَ أَبُو يَحْيَى النَّهْدِيُّ، بِالْكُوفَةِ لِي
خَبَانَةَ مَالِمْ لَنَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ مَحْمَدُ بْنُ أَشْرَمَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ نَقَا
أَبُو عَمْرٍو الْخَنَفِيُّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمَةَ
لِي قَوْلِهِ: "الرَّحْمَنُ عَلَى الْقُرْآنِ اشْفَوِي" (طه: ۵). فَالْكَفُّ غَيْرُ
مَقْبُولٍ وَالْإِسْبَوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ وَالْإِقْرَارُ بِإِيمَانٍ وَالْجُحُودُ بِهِ كُفْرٌ.

(شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ، ج ۳ ص ۴۳۱، ۴۳۲ رقم ۶۶۳،
المجلد: اہو القاسم عبد اللہ بن الحسن بن منصور الطبری الرازی
البلدکانی (الترغیب ۳۱۸)، تحقیق: أحمد بن سعد بن حمدان الطامی،
الناشر: دار طبع، السعديۃ، الطبعة: الثامنة، ۱۴۲۳ھ)

ترجمہ: اُم المؤمنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا قرآن مجید کی اس آیت: الرَّحْمَنُ عَلَى
الْفَرْشِ اشْفَوِي۔ (سورۃ طہ: ۵) (وہ بڑی رحمت والا عرش پہ استواء فرمائے
ہوئے ہے) کے بارے میں فرماتی ہیں: استواء کی کیفیت عقل میں نہیں آسکتی، استواء
تو بھول نہیں ہے۔ یعنی معلوم ہے اس کا اقرار ایمان ہے اور انکار کفر ہے۔

۳
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ خَنْكَبِ النَّهَارِزْدِيُّ، قَالَ: قَالَا
أَبُو بَكْرٍ مَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى دَاوُدُ النَّهَارِزْدِيُّ بِتِهَاقُودَ سَنَةِ يَتَنِي
عُفْرَةَ وَقَالَا لِي لَنَا: قَالَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سُلَيْمَةَ، قَالَ: قَالَا أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ، عَنْ أَبِي غَيْثَةَ،
قَالَ: سُئِلَ زَيْدَةُ عَنْ قَوْلِهِ "الرَّحْمَنُ عَلَى الْقُرْآنِ اشْفَوِي" (طه: ۵)،
كَيْفَ اشْفَوِي؟ قَالَ: "الْإِسْبَوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ وَالْكَفُّ غَيْرُ مَقْبُولٍ،
وَمِنْ اللَّهِ الرَّمَالَةُ وَعَلَى الرُّسُولِ الْبَلَاغُ، وَعَلَيْنَا التَّصَدُّقُ".

(شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ، ج ۳ ص ۴۳۱، ۴۳۲ رقم ۶۶۵،

المؤلف: أبو القاسم حبة اللہ بن الحسن بن منصور الطبری الرازی
البلدکانی (الترغیب ۱۳۱۰ھ). تحقیق: أحمد بن سعد بن حمدان القاسمی.

الناشر: دار طيبة، السعودية. الطبعة: الخامسة، ۱۴۲۳ھ

وَمِنْ طَرَفِي رِبْعَةِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الرُّحْمَنِ أَنَّهُ سَبَّلَ كَيْفَ اسْتَوَى عَلَى
الْعَرْشِ؟ فَقَالَ: إِلَّا شَيْعَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ وَالْكَفِّ غَيْرُ مَقْطُوبٍ وَعَلَى اللَّهِ
الرِّسَالَةُ وَعَلَى رَسُولِهِ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْعُسْلِيمُ.

(فتح الباری ج ۳ ص ۳۹۷ طبع دار السلام ریاض: کتاب الاسماء والمغات رقم ۸۶۸ طبع ۱۴۰۷ھ)
حضرت امام مالکؒ کے ساتھ حضرت ربیع بن عبد الرحمنؒ سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ
کا عرش پر استواء کیسے ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: "استواء کا لفظ مجہول نہیں ہے اور
کیفیت عقل میں نہیں آسکتی۔ اللہ تعالیٰ وہی کو اتارنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے
رسول ﷺ اس وہی کو بچانے والے ہیں اور ہمارے مذاہب کو تسلیم کرتا ہے۔"

أَخْرَجَ التَّهْقُفِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الْقَصْحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
وَهَبٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ مَالِكٍ لَمَّا عَمِلَ رَجُلٌ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
الرُّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، كَيْفَ اسْتَوَى؟ فَأُكْرِفِي مَالِكٌ فَأَعْلَفَهُ
الرُّحْمَنُ لَمْ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: الرُّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى كَمَا
وَضَفَّ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا يَقَالُ: كَيْفَ؟ وَكَيْفَ غَنَةُ مَرْفُوعٌ. وَمَا أَرَاكَ إِلَّا
صَاحِبَ بَذْعَةٍ مَا تُعْرِجُوهُ.

(فتح الباری ج ۳ ص ۳۹۸ طبع دار السلام ریاض: کتاب الاسماء والمغات رقم ۸۶۶)
حضرت امام تہقیؒ نے سند جید کے ساتھ بیان کیا ہے (جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح
الباری میں بیان کیا ہے) کہ حضرت عبداللہ بن وہبؒ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت
امام مالکؒ کے پاس موجود تھے۔ پھر ایک شخص آیا تو اس نے کہا: اے ابوالعبد اللہ
قرآن مجید میں ہے: **الرُّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى**۔ (سورۃ طہ: ۵) (اور وہی
رحمت والا عرش پر استواء فرمائے ہوئے ہے)۔ حق تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے؟ اور
اس کا استواء کیا ہے؟ تو حضرت امام مالکؒ نے (حق تعالیٰ کی عظمت اور وحدت کی بنا

پر) سرچنے جھکا لیا اور خوف سے پینہ پینہ ہو گئے۔ پھر سر اٹھایا اور فرمایا: ”وہ بڑی رصع والا عرش پر استواء پر مائے ہوئے ہے جیسا کہ خود اس نے اپنی اس عظمت کو بیان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ”کیف“ (کیفیت) کا سوال نہیں کیا جاسکتا۔ اور کیف (کیفیت) تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مرفوع ہے۔ اے سائل تو بلا فہم ایک برا آدمی اور بدعتی شخص ہے۔“ پھر اپنے اصحاب سے فرمایا: ”اس کو یہاں سے نکال دو۔“

حضرت امام مالکؒ سے اوپر مذکور روایات ہی محفوظ اور ثقہ راویوں سے منقول ہیں۔ اگرچہ بعض لوگ جیسے حافظ ابن تیمیہؒ ان سے مذکور روایات کو اس طرح بھی نقل کرتے ہیں:

”الانبياء مفلوم والكنيف منجهول والابحان به واجب والسؤال عن الكنية بدعة“

(مجموع الفتاوى، ج ۳ ص ۲۵، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى ۷۲۸ھ)، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر ۱۴۱۶ھ)

اس کی تفسیر بعض علماء نے یوں کی ہے:

”الانبياء مفلوم“

استواء معلوم ہے، یعنی ہماری عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لائق استواء تو صرف اور صرف استیلاء یعنی غالب ہونا اور اللہ ارکائی ہے، نہ کہ استقرار اور جلوس والا، کیونکہ یہ تو اجسام کی صفات میں سے ہے۔

”والكنيف منجهول“

اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو ان احوال سے جیسے چاند سے خلافت وغیرہ سے موصوف نہیں کیا جاسکتا۔

”والابحان به واجب“

استواء پر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔

”وَالسُّوَالُ عَنْ الْكُتُبِ بِمَنْعَةٍ“

کیلیف کے بارے میں سوال کرنا واجب ہے، کیونکہ صلوات اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ وہ تو ان مسائل کی تحقیق کی معرفت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے تھے۔

حضرت امام مالک سے سوال کیا گیا کہ اس فقیر کی دعا پر آپ تلوخ (تلوخ میں کرنے والے) نہیں ہیں بلکہ ثورؤن (توریل کرنے والے) ہیں۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے استواء کے سنی کی توثیق کر دی جس کو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے اور یہی اس کا صحیح سنی ہے۔ اور انہوں نے اس سنی کی نفی کر دی جس سے استواء اور ملوس لازم آتا ہے۔ یہی جمہور علماء اُمت کا مذہب ہے۔ حضرت امام مالک کے ابن کلمات کی تفسیر کے مطابق صلوات اللہ علیہ وسلم تامل ہے نہ کہ تلوخ۔ حالانکہ اس کے خلاف مشہور ہو گیا ہے۔

بعض لوگ حضرت امام مالک کے کلام کی اس تفسیر سے متجب ہوں گے۔ تو ہم کہتے ہیں:

”الاضواء مغلوم“

استواء معلوم ہے، یعنی استواء کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اور اس کی نسبت معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف استواء کی نسبت ہے۔

”وَالْكُتُبُ مَجْهُولُ“

اس کا سنی ہے کہ استواء کی کیلیف کی نسبت مجہول ہے۔ ہم اس کو قرآن مجید اور اس کو حدیث نبوی میں نہیں جانتے ہیں اور نہ ہی معتبر علماء اُمت میں سے کسی کے کلام میں موجود ہے۔ یعنی کیلیف کی نسبت کی اصل معلوم نہیں ہے بلکہ مجہول ہے۔ اور یہ دیکھا نہیں ہے، اور مردود ہے اس لیے اس کے خلاف کہا گیا ہے۔

”وَالْإِيمَانُ بِهٖ وَاجِبٌ“

اس پر ایمان لانا یعنی استواء کے معلوم ہونے پر ایمان لانا واجب ہے، یعنی صرف

استواء کے معلوم ہونے پر ایمان لانا واجب ہے، یعنی اگر استواء پر ایمان لانا جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے۔

”وَالسُّؤَالُ عَنْ الْكُفُوفِ بِإِلَافَةٍ“

4

کیلیف کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ بدعت کا معنی جیسا کہ مشہور و معروف ہے، یعنی نویں اور گھڑی ہوئی چیز، جو پہلے سے معروف نہ ہو اس لیے کہ صرف کیف کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس میں تجسیم و تشبیہ پائی جاتی ہے۔ حکام بدعت ہو گارہ مردود ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ کس لیے اس کے بعد حضرت امام مالکؒ نے اس شخص کو مسجد سے باہر نکالنے کا حکم دیا؟

حضرت امام مالکؒ کے کلام کی اس تفسیر و تخریج سے حضرت امام مالکؒ کا مضمون ہوتا معلوم ہوتا ہے۔ گنج تفریح میں یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں سکوت کرنا، اس کے ساتھ لوہارم لاسہ کی لٹی کرنا یا جس سے اس کے لوازم قاسدہ ہونے کا وہم و گمان ہو سکتا ہو، وہ تجسیم، تشبیہ، مکان میں ہونے اور حرکت وغیرہ ہیں۔

یہی فقہائے اہل السنۃ والجماعہ کے ہاں معروف ہے۔ اسی لیے کہ وہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں: یتداول بالعمالی ہے کیونکہ یہ حقیقت میں سکوت محض نہیں ہے، بلکہ تفصیل سے سکوت کرنا ہے۔ اس کے مابین معلوم کے معنی سے سکوت کرنا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر وہ شخص جس نے آیۃ استواء کو پڑھا اس سے وہ یہ بات سمجھ لے گا: اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کائنات پر حکمرانی کرنے والا ہے، حکیم ہے، مخلوق کے کاموں کا تدبیر ہے۔ مطلب صالحیت کے ہاں سکوت کا یہی مفہوم ہے۔ وہ اس کے علاوہ معانی کی تلاش و جستجو اور کھود کر کے اپنے آپ کو بچاتے، بلکہ سکوت کرتے تھے۔

حضرت امام ابو یوسفؒ، حضرت امام ابو حنیفہؒ سے دعا کرتے ہیں:

وَقُلُوبُ الْقَاضِي أَبُو الْعَلَاءِ صَاحِبِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِ الْأَعْطَالِ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: ”لَا يَبْغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَطْلُقَ فِي اللَّهِ تَعَالَى بِشَيْءٍ مِنْ لَفْظٍ، وَلَكِنْ يَصِفُهُ بِمَا وَصَفَ سُبْحَانَهُ بِهِ اللَّهُ، وَلَا يَقُولُ فِيهِ بَرَاءَةً شَيْئًا. تَبَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى رَبُّ الْعَالَمِينَ“

۶

المؤلف: شهاب الدین محمود بن عبد اللہ الحسینی الکوسی (المعروف
بـ ۱۱۴۰ھ). المحقق: علی عبد الباقی عطیة. الناشر: دار الکتاب العلمية،
بيروت. الطبعة: الأولى (۱۳۶۵ھ)

ترجمہ حضرت امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں: ”کسی کو یہ نہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں
اس کی ذات کے حقائق و ماہمی زبان کو لے بلکہ اس طرح بیان کرے جس طرح کہ
خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمایا ہے، اپنی رائے سے بگڑ نہ کہے۔ بڑی برکت
والا ہے اللہ تعالیٰ جو رب ہے سارے جہان کا۔“

2.3.2: ”ثُمَّ اسْعَوْى عَلَى الْفَرْشِ“ کی تفسیر

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْعَوْى
عَلَى الْفَرْشِ. يُخْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ خَيْفًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنُّجُومُ مُنْتَصِرَاتٌ بِأَنفُسِهِ. أَلَا لَهُ الْغَلَقُ وَالْأَمْرُ. تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ. (الاعراف: ۵۴)

ترجمہ بھیجا تھا ماما پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین چھ دن میں بنائے۔
پھر اس نے فرش پر استواء فرمایا۔ وہ دن کو رات کی چادر اڑھا دیتا ہے، جو تیز رفتاری
سے چلتی ہوئی اس کو آویڑھتی ہے۔ اور اس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے ہیں
جو سب اس کے حکم کے آگے مام ہیں۔ یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اس کا کام
ہے۔ بڑی برکت والا ہے اللہ، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے

تفسیر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کمال تدبیر کا ذکر ہے جو فرش سے فرش تک ہے۔ یا امت و
اقسام میں تقسیم ہے:

اول اس کا بیان کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے۔ اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔
دوم اس کا بیان کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کے مدبر اور حکیم ہیں۔ اس کے علم اور تدبیر
کے کوئی چرہ پوشیدہ نہیں۔

اس آیت کے اول حصہ میں اس بات کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ پھر تخلیق کے بعد اس کو یوں ہی بغیر تدبیر کے نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ہر چیز کو تمام اور منہاں رکھا ہے۔

پہلوں معانی تفصیلی طور پر آیت کے پہلے حصہ میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ پھر آیت میں دوبارہ ان کا ذکر اعلیٰ طور پر کیا گیا ہے۔ پھر آیت کے آخری حصہ میں اللہ تعالیٰ کی مدح و ثناء کا بیان ہے۔

قسم اول معنی تفصیلی کا بیان

معنی اول یہ تفصیلی معنی ہے: **يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ الْكَيُومَ وَتَكُونُ الْأَرْضُ الْأَرْضَ** (پہلی قسم) (یعنی تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین چھدن میں رکھا ہے)۔ اس میں اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے۔

معنی دوم یہی تفصیلی ہے: **فَمَنْ مِّنْكُمْ عَلَى الْفَرْشِ يَخْفَى الْكَلْبُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ خَوْفًا** (الشمس والفرس والنجوم منسجرات بانفرو) (پھر اس نے عرش پر استواء لے لیا۔ وہ دن کو رات کی چادر اڑھا دیتا ہے، جو چیز رات دی سے چلتی ہوئی اس کو آدھرتی ہے۔ اور اس نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے ہیں جو سب اس کے حکم کے ماتحت ہیں)۔ اس میں اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کے تمام کاموں کا تدبیر و انتظام کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ اپنے افعال میں حکیم ہیں۔

حرف رہا ان دونوں معانی کے درمیان حرف ربط لفظ: **"فَمَنْ"** ہے جو یہاں "واو" کے معنی میں ہے۔ یہاں حرف: **"فَمَنْ"** تراوی کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ اگر اس کو تراوی کے لیے تسلیم کیا جائے تو اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مدت تک اس کائنات کو تدبیر کے بغیر چھوڑے رکھا۔ اور یہ باطل اور معنی کے لحاظ سے قاسد ہے اور اس آیت میں بیان کردہ مقصودی معنی کے خلاف ہے۔ اسی لیے اس کو ترتیباً بغیر تفسیر کے معنی پر مبنی کرنا ضروری ہے۔

قسم دہائی یا اعمال کلام ہے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے: **الْاٰلَہُ الْغٰلِیُّ وَالْاَنْفَرُ** (بارگاہ کو کہہ دیا کرتا اور غم دینا سب اسی کا کام ہے)۔ حقیقت میں یہ پہلے تفصیلی کلام کی تاکید ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے:

۱۔ "الْاٰ" (غیر وار و جاوہان اور نہ کو)۔ حرف صحیح ہے اس سے مراد کلام کی تاکید ہے۔ یہ آیت کے شروع میں "اٰی" کے مقابل ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ حرف "اٰی" تاکید کے لیے ہے۔

۲۔ "لَہُ الْغٰلِیُّ" اس میں غلطی یعنی پیدا کرنے کی تاکید ہے کہ پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس آیت میں قسم اول تفصیلی میں سے پہلے سنی کے مقابل ہے۔

۳۔ "وَالْاَنْفَرُ" اس میں تاکید ہے کہ اس یعنی غم دینا اس میں ظہور کامل تضرع کا سنی ہے۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مقصود ہے اور یہ قسم اول تفصیلی کے سنی دہائی کے مقابل ہے۔

۴۔ حرف: "لَہُ" جو قسم اول تفصیلی میں مذکور ہے وہ اس میں سے سنی اول اور سنی دہائی کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے۔ آیت کے دوسرے حصہ: **"الْاٰلَہُ الْغٰلِیُّ وَالْاَنْفَرُ"** میں حرف: "واو" بھی سنی ادا کرتا ہے۔ پس حرف: "واو" یہاں قسم دہائی یا اعمال کے درمیان ربط کا کام دیتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غلطی (یعنی پیدا کرنا) اور امر (تضرع کرنا) کہیں دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ اس میں اس کی تاکید ہے کہ حرف: "لَہُ" کا سنی ترتیب مع التراخی نہیں ہے بلکہ یہ ترتیب بالترتیب ہے۔

قسم دہائی: **"تَبٰرَکَ الْمَلٰٓئِکَہُ رَبُّ الْمَخْلُوٰقِ"** (بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے)۔ سنی مذکور کے لحاظ سے سوزوں اختتام ہے اس لیے "رب" کے لفظ میں مدبر تمام جہانوں کی مخلوق کے احوال کے لحاظ سے ہے۔ کیونکہ کوئی تضرع علم کے بغیر نہیں ہے اور وہ اپنی مخلوق کا مربی ہے جو ہر لحاظ سے غیور برکت پر دلالت کرنے

والا ہے۔ جو ذات ایسی ہو وہی اس بات کی مستحق ہے کہ وہ مبارک اور معبود ہوتا کہ
فلوق اللہ تعالیٰ کی صفات کردہ نعمتوں کا شکر ادا کر سکے۔

یہ وہ مفہوم ہے جو اس آیت سے مفہوم مضبوط ہوتا ہے، جو تمام آیات استواء سے
مضبوط ہوتا ہے۔ اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو ایک مستقل کتاب درکار ہے۔
جس چیز کی عیب یہاں ضروری ہے کہ یہ آیت استواء اور دوسری آیات استواء میں اللہ
تعالیٰ کے افعال کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے معبود کا بیان ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ
کے بیشمار احسانات ہم پر ہیں۔

یہاں اللہ تعالیٰ کی مضاعف ذات کے بارے میں کلام کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ اس
آیت میں اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں کلام ہے جس کا مقصد مضاعف ذات
ہیں۔ مضاعف ذات کے بارے میں کلام کرنا مقصود اصلی نہیں ہے۔

اس کو ایک دوسرے اسلوب سے بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ
سے مختلفہ احکام تصدیق کا بیان ہے، یعنی اس بات کا اثبات کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی
کائنات کے خالق ہیں، وہی اس کائنات کے تدبیر و انتظام کرنے والے ہیں۔ اس
کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مضاعف ذات کا بیان بالکل نہیں ہے،
یعنی اس کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے اگرچہ حق کے لحاظ سے معنی طور پر موجود ہے۔ اس
لیے بھی کہ آیت استواء سے پہلے اور بعد والی آیات بھی اللہ تعالیٰ کی مضاعف ذات کو
بیان نہیں کرتی ہیں بلکہ ان آیات میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت
کے وجوب کو ہی بیان کرتی ہیں، اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ خالق کائنات اور تمام
امور کی تدبیر و انتظام کرنے والی ہے۔ اور یہی اس آیت کا بھی فلسفہ مضمون ہے۔
آیت استواء سے پہلے والی آیات کو ملاحظہ فرمائیں:

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنِ ابْعُثُوا خُلَفَاءَ مِنَّا ۖ
بِمَا رَزَقْنَاهُمُ اللَّهُ ۖ فَلْيُؤَا۟مِرُوا اللَّهَ خُرُوجَهُمَا عَلَىٰ الْكَافِرِينَ ۖ لَئِن فَعَلُوا
بِهِمْ لَهْوًَا وَإِعْيَابًا وَفَرْتَهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ فَلْيُؤْمَرُوا تَسْمَعُوا ۚ لَمَّا نَسُوا مَا كُنُوا
فَعَلُوا ۚ فَلْيُؤْمَرُوا تَسْمَعُوا ۚ وَلَقَدْ جَعَلْنَا مِنكُم مَّنَاصِبًا

خَلَىٰ جُلُجَ خُلَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. خَلَىٰ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَابُوا إِلَهُ. يَوْمَ يَنْفُخُ
تَابُوا إِلَهُ يَنْفُخُونَ الْفَيْفَيْنِ نَسُوءٌ مِّنْ قَبْلُ لَدَىٰ جَدِّهِ وَرُسُلٌ رَّبَّنَا بِالْحَقِّ. فَعَلَّ لَنَا
مِنْ خُفْيَاءَ لَقِشْتُمْوَا لَنَا لَوْ نُرَادُ لَقَعَلَّ خَيْرَ الْيَقِينِ كُنَّا نَعْمَلُ. لَدَىٰ
غَيْبُورُوا آتَفَتْهُمْ وَخَلَىٰ عَنْهُمْ مَا كَفَرُوا يَنْفُورُونَ. (الاحزاب: ۵۰-۵۲)

ترجمہ اور روزِ داغ والے جنت والوں سے کہیں گے کہ: ”ہم پر تمہارا پانی ہی ڈال دو، یا اللہ
تعالیٰ نے تمہیں جو عتس دی ہیں، ان کا کوئی حصہ (ہم تک بھی پہنچا دو)۔“ وہ جواب
دیں گے کہ: ”اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں ان کافروں پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے
اپنے دین کو مکمل کرنا چاہا تھا، اور جن کو دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا
تھا۔“ چنانچہ آج ہم بھی ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ اس بات کو بھلائے
پہلے تھے کہ انہیں اس دن کا سامنا کرنا ہے، اور جیسے وہ ہماری آجوں کا حکم کھلا اٹھا
کیا کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں
جس میں ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کی تفصیل بتا دی ہے، اور جو لوگ ایمان
لائیں ان کے لیے وہ ہدایت اور رحمت ہے۔ اب یہ (کافر) اس آخری انجام کے سوا
کس بات کے منتظر ہیں جو اس کتاب میں مذکور ہے؟ (حالا کہ) جس دن وہ آخری
انجام آگیا جو اس کتاب نے بتایا ہے، اس دن یہ لوگ جو اس انجام کو بھلا چکے تھے، یہ
کہیں گے کہ: ”ہمارے پروردگار کے پیغمبر واقعی سچی خبر لائے تھے۔ اب کیا ہمیں کچھ
سزا دی جہاں آسکتے ہیں جو ہماری سزاؤں کریں، یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ
وہیں (دیا جائے) بھیج دیا جائے، تاکہ ہم جو (برے) کام پہلے کرتے رہے ہیں، ان
کے برعکاس دوسرے (یک) عمل کریں؟“۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جانوں
کے لیے سخت گمراہی کا سوا کر چکے ہیں، اور جو (دیوتا) انہوں نے گمراہ کئے ہیں،
انہیں (اس دن) ان کا کہیں براغ نہیں ملے گا۔

☆ ان آیات میں تو اللہ تعالیٰ کی صفات و احوال کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ان آیات میں
انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مبدعیت کے تعلق کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق و مدبر
کائنات ہے۔ اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور

اس کی اطاعت کریں اور احکام کی مخالفت نہ کریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اس کے بعد کی آیات میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے:

الْأَخْرَاجُ لَكُمْ تَعْمُرُهَا وَعُظْمَةٌ. إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْمُتَعَلِّقِينَ. وَلَا تَقْبَلُوا إِلَيْهِ الْأَرْحَىٰ بِنَفْسٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَالْأَخْرَاجُ عَوَافَاً وَطَعْمًا. إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا لِّبَنَىٰ ذُرِّيَّتِهِ خَشْيَ إِذَا نَفَخَتْ سَحَابًا لِّغُلَاظِ السَّحَابِ يَخْرُجُ مِنْهَا مَاءٌ فَتَخْرُجُ مِنْهَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. كَذَٰلِكَ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

(الاعراف: ۵۷-۵۵)

ترجمہ: تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو۔ عیناً وہ اسے گزرنے والوں کو پہنچائیں گے۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اور اس کی عبادت اس طرح کرو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی۔ عیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت لہک لوگوں سے قریب ہے۔ اور وہی (اللہ تعالیٰ) ہے جو اپنی رحمت (یعنی بارش) کے آگے آگے ہوائیں بھیجتا ہے جو (بارش) کی خوش خبری دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھالتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہٹا لے جاتے ہیں۔ پھر وہاں پانی برساتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کر کے نکالیں گے۔ شاید (ان باتوں پر غور کر کے) تم سبق حاصل کرو۔

☆ ان آیات سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ ان آیات کو بھی اللہ تعالیٰ کی مشاعرہ و احیاء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا بیان ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کا موجب ثابت ہو جائے۔

2.4:۔ اخبار استواء میں بعض لوگوں کا قاطع عقیدہ

اخبار استواء میں بعض لوگ بڑی قطعی میں جتا ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ مشابہت مبالغہانی۔

- ۱ اللہ تعالیٰ کے لیے مستقر اور مہمان کی نسبت پیدا کر ڈالی۔
- ۲ اللہ تعالیٰ نے عرش کو بھردیا ہے۔
- ۳ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عرش کی مالی جانب سے قیامت اور نہایت بھی ہے جس کو صرف وہی ذات پاک ہی جانتی ہے۔
- ۴ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک قصور میں مکان سے نقش ہے۔
- ۵ اللہ تعالیٰ عرش سے مہمان (چھوٹے والے) ہیں اور کرسی اس کے قدموں کی جگہ ہے۔

جواب

- ۱ فرمان باری تعالیٰ ہے:
 مَبْنَعُكَ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقُوا خَيْرًا (نبی اسرائیل: ۴۳)
 ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ کہتے ہیں اس کی ذات اُن سے بالکل پاک اور بہت بالا اور تر ہے۔
- ۲ جب یہ بات ثابت اور پختہ ہے تو پھر جس نے استواء کو اس سٹی میں لیا جو مہمان اور مخلوقات کی صفات میں سے ہے اور اس نے کہا: وہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستقر ہوا، یا اس نے کہا: وہ چھوٹا مستقر ہو گیا۔ تو اس نے اس زیادت کے ساتھ بدعت والا راستہ اختیار کیا کیونکہ یہ زیادت تو قرآن و سنت سے طبعاً نہیں ہے اور نہ ہی امر معتدلی سے۔ بعض متاخرین حوالہ دے کر یہ بھی زیادت بیان کی: وہ اپنی ذات سے مہمان (چھوٹے) کر کے مستقر ہوا۔ وہ عرش پر ہے، اس نے اس کو بھردیا ہے۔ اس کی ذات کی انتہاء ہے جس کو صرف وہی جانتا ہے۔ بعض نے تو یہیں کہا: وہ ایک مکان کی تقصیر کے ساتھ دوسرے مکان سے بھی نقش ہے۔ اس کا مکان، اس کی ذات کا وجود عرش پر ہے۔ اس نے یہ بھی کہا: زیادہ گنج ہاں ہے کہ وہ عرش سے مہمان (چھوٹے والا) ہے اور کرسی اس کے قدموں کی جگہ ہے۔
- ۳ یہ بہت بڑی من گھڑت باتیں اور جھوٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے۔ یہ شخص اس عالم کی صفات کے علم سے جا ملے ہے۔ اس لیے کہ مہمان کو جسم کے واجب ہونے کو متعلق ہے اور دونوں قدموں کا انکار تو حقیر کو واجب کرنا ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبلؒ تو ان چیزوں سے پاک اور بری تھے۔ ان سے جہا قول
مقول ہیں۔ ان کے مطابق تو وہ جہت ہادی تعالیٰ کے کائنات تھے۔ وہ تو فرماتے ہیں:
استواء اللہ تعالیٰ کی مسلمہ مقامات میں سے ہے۔ اور یہی قول بعض مفسرین کا بھی
ہے۔

- 4 اس کی مسلسل بحث میری ان دو کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں:
- 1 الْقَبْرَةُ فِي الرَّدِّ عَلَى خَطَائِدِ أَهْلِ الْقَبْرَةِ وَالْقَبْرِ: "مفاتیح کتابیات
اور غیر مقلدین کے عقائد"
- 2 روشن حقائق اور ترجمہ المصالح الجلیہ فی الرد علی ابن تیمیہ لہما لورده
فی المصنوع المحمود (مصنف علامہ ابن جہولؒ ۱۰۳۳ھ) اور
- ۳ حضرت مولانا اذکر ملتقٰی عبدالواحد علیؒ کی کتاب "مفاتیح کتابیات اور سنی عقائد"

2.5: علامہ ابن العربی المالکیؒ (المتوفی ۵۴۳ھ) کی تحقیق

- 1 واحصاف الناس فی هذا الحديث: "حديث النزول" وأما على ثلاثة
أقوال:
- 1 فمنهم من رده لأنه خبر واحد ورد بما لا يجوز ظاهره على الله وهم
المبعدة.
- 2 ومنهم من قبله واهله كما جاء ولم يخلوه ولا تكلم فيه مع اعتقاده أن
الله ليس كمثلهم شي.
- 3 ومنهم من تلاوه وفسره وبه أقول، لأنه معني قريب عربي فصيح.
- 2 أما إنه قد أخذ إلى "حديث النزول" قوم ليسوا من أهل العلم
بالتفسير فقلوا عليه بالقول بالكفر.
- 3 وقلوا: "في هذا الحديث دليل على أن الله في السماء على العرش
من فوق سبع سموات".
- لنا: هذا جهل عظيم. وإنما قال: ينزل إلى السماء، ولم يقل في هذا

- الحديث من أين ينزل؟ ولا كيف ينزل؟
4 قلوا: "وحيهم طائفة. قال الله تعالى: "الرحمن على العرش اسرى".
- قلنا له:** وما العرش في العريضة؟ وما الاسواء؟
5 قلوا: "كما قال الله تعالى: اسعوا على ظهوره".
قلنا: فان الله تعالى أن يعل اسوازه على عرشه باسواقنا على ظهور الركاب.
- 6 قلوا:** "وكما قال: واسرت على الجودي".
قلنا: تعالى الله أن يكون كالسفينة جرت حتى لمست فوقفت.
7 قلوا: "وكما قال: فاذا اسعيت أنت ومن معك على الظلك".
قلنا: معاذ الله أن يكون استوازه كاسواء نوح وقومه، لأن هذا كله مخلوق اسراء بارتفاع وتمكن في مكان اتصال ملائكة.
- 8 وقد انقضت الأمة من قبل سماع الحديث ومن رآه على أنه ليس اسوازه على شيء من ذلك. فلا يضرب له المثل بشيء من خلقه.**
- 9 قلوا:** قال الله عز وجل: ثم اسرى على العرش. ثم اسرى الى السماء.
- قلنا:** تعاقبت! تارة تقول: أنه على العرش فوق السماء. ثم تقول: أنه في السماء، لقوله: "أنتم من في السماء. وقلت: إن معناه على السماء. ويلزمه أن تقول: الرحمن على العرش اسرى أي الى العرش.
- 10 قلوا:** وقال: يذهب الأمر من السماء الى الارض.
- قلنا:** هذا صحيح ولكن ليس فيه ليدعكم دليل.
- 11 قلوا:** اجتمعت الموحدة على أنهم يرفعون أيديهم في الدعاء الى السماء. ولولا ما قال موسى: الهى في السماء لرفعون ما قال: يا هامان ابن لي صرحا.

قلنا: کلجم علی موسیٰ ما قالہا قط. ومن یوصلکم الیہ؟ اما اقم باع
فرعون الذی احضد ان الباری فی جہۃ. فاراد ان یرقی الیہ یسلم.
فہتکم انکم من الباعہ وانہ امکم.

قلوا: وهذا اُمة بن ابی الصلت یقول: 12

فبعان من لا یقدر الخلق قدرہ ومن ہو فوق العرش فرد مؤخذ
ملک علی عرش السماء فہو من لوزہ تغر الوجوہ و تسجد
وہو قد فرأ العوراة والانجیل والزبور.

هذا الذی یشب جہلکم ان تحجروا بقول فرعون وقول لعلہ
جاعلی وتحیلون بہ علی العوراة والانجیل المبدلة المعرفة.
والیہود اھرق علی اللہ کھراً وتشیہا للہ بالخلق.

رعارۃ الاحوذی بشرح صحیح الحرمذی ج ۲ ص ۲۳۵. المؤلف: القاضي
محمد بن عبد اللہ أبو بکر بن العربی المعافری الاخیلی المالکی (الترغی
۵۴۳ھ). الناشر: دار الکتب العلمیۃ بیروت۔ لبنان

ترجمہ

1 لوگ اس حدیث کو نزول اور ان جیسی دوسری احادیث و روایات کے بارے میں غائب
ہو گئے ہیں۔

1 کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کو رد کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ خبر واحد ہے اور اس کو رد
کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس حدیث کے ظاہر سے مفہوم ہوتا ہے۔ یہ
مبتدع یعنی بدعتی لوگ ہیں۔

۲ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کو قبول کر لیا اور جیسے یہ حدیث وارد ہوئی ہے اسی طرح
اس کی بیان کر دیا ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی بھی نہیں کی ہے نہ ہی اس میں کوئی کلام
کیا ہے۔ اس کے ساتھ ان کا اعتقاد اس آیت کے مطابق ہے۔

لن یموت فیہ فیۃ. وذلک الشوئع التھویر (الحدیث: ۱۱)

ترجمہ کوئی چیز اس کے قتل نہیں ہے اور وہی ہے جو ہر ایک کتاب کا کلمہ یکساں ہے۔

۳ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کی تاویل اور تفسیر بھی کی ہے۔ اور میں بھی یہی کہتا ہوں۔ اس لیے کہ اس کے معنی قریب ہیں اور یہ صحیح عربی میں ہے۔

2 ایک تو ایسی بھی ہے جو اس حدیث کی تفسیر کرنے میں حدود سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ قوم اہل علم میں سے نہیں ہے۔ پس ان لوگوں نے منکر قول کو اختیار کر کے ظلم و زیادتی والا راستہ اپنایا ہے۔

3 ان لوگوں نے یہ کہا: "اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سات آسمانوں کے اوپر عرش پر آسمان میں ہیں۔"

ہم کہتے ہیں: یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اس حدیث میں الفاظ: "آسمان کی طرف اترتے" کے فرمائے گئے ہیں۔ اس حدیث میں: "کہاں سے اترتے ہیں؟" اور "کیسے اترتے ہیں؟" کے الفاظ بیان نہیں کیے گئے ہیں۔

4 یہ لوگ کہتے ہیں: ان کی دلیل ظاہر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ الْمُنْتَوٰی. (سورت طہ: ۵)

ترجمہ وہ بڑی رحمت والا عرش پر استواء فرمائے ہوئے ہے۔

ہم کہتے ہیں: "عرش" عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ اور "استواء" کا معنی کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا: جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَعْتَصِرُوْا عَلٰی كُلِّ نُوْبٍ (الزمر: ۱۳)

ترجمہ تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو۔

ہم کہتے ہیں: بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور بلند ہے کہ وہ اپنے استواء علی العرش کو ساریوں کی پشتوں پر ہمارے استواء کے ساتھ مثال دے۔

6 وہ کہتے ہیں: جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَاَنْزَلْنَا عَلٰی الْجُودِیِّ (یوسف: ۴۳)

ترجمہ اور گنتی جودی پر اتر پڑا ظہری۔

ہم کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ پاک اور بلند و مرتبہ ہے کہ وہ ایسے جو جیسے گنتی کہ وہ چلتی ہے یہاں تک کہ وہ اس پالی کو چھوٹی ہے، پھر وہ ظہر جاتی ہے۔

7 یہ لوگ کہتے ہیں: جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

فَإِذَا انشَقَّتْ أَلُفٌ وَمِنْ مَغْكَ عَلَى الْفَلَكِ (المومنون: ۱۸)

ترجمہ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بیٹھ جائیں۔

ہم کہتے ہیں: معاذ اللہ (اللہ کی پناہ) اللہ تعالیٰ کا استواء ایسے ہو جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تھا۔

8 اس لیے کہ استواء کی یہ مثالیں مخلوق کی ہیں۔ یہ استواء مکان کے لحاظ سے اور مقام

(بلند ہونا) ممکن (استقرار)، اتصال (ملنا) اور ملامت (چھونے) کا ہے۔ تمام

امت اس بات پر متفق ہے، چاہے انہوں نے اس حدیث کو قبول کیا ہے یا رد کیا ہے،

کہ اللہ تعالیٰ کا استواء ان میں سے کسی بھی چیز جیسا نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے لیے

اس کی مخلوق میں سے کسی چیز کی مثال بیان نہیں کی جاسکتی۔

9 یہ لوگ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ انشَوٰهُ إِلَى السَّمَاءِ

فَنَسُوهُنَّ مَتَاعًا مَّتَاعَاتٍ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. (البقرہ: ۲۹)

ترجمہ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف

متوجہ ہوا۔ چنانچہ ان کو سات آسمانوں کی فصل میں ٹھیک ٹھیک بٹھوایا۔ اور وہ ہر چیز کا پورا

علم رکھنے والا ہے۔

ہم کہتے ہیں: یہ بہت بڑا تناقض ہے۔ ابھی تو تم کہتے ہو: اللہ تعالیٰ عرش پر آسمان کے

اوپر ہیں۔ پھر تم یہ بھی کہتے ہو کہ وہ آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے

مطابق:

أَأَمْسْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَعُورُ (الک: ۱۶)

ترجمہ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا

دے تو وہ ایک دم قہر فرماتے گئے؟

پھر تو نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا معنی ہے: "آسمان پر"۔

10 یہ لوگ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

يَذَرُ الْأَفْرَاقَ الْمَشْأَىٰ إِلَى الْأَرْضِ. (سجده: ۵)

ترجمہ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے۔

ہم کہتے ہیں: یہ سچ ہے۔ لیکن اس میں تمہاری اس بدعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔
11 یہ کہتے ہیں: بلکہ تو حید کا اس پر اجماع ہے کہ وہ دعا کے وقت اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہرگز فرعون سے ایمان نہ فرماتے: ”میرا معبود تو آسمان میں ہے“۔ جو فرعون نے اس کے جواب میں کہا:
”يَا هَافِظُ ابْنِ لِي صَوْحًا“ (اے ہان امیرے لیے ایک اونچی عبارت بنادو)
پوری آیت یہ ہے:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَافِظُ ابْنِ لِي صَوْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ.
الْأَسْبَابَ فَأُنْصِلَ إِلَى اللَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَا أَفْكُهُ نَكْبَاهَا. وَكَذَلِكَ لِنُذِقَ
الْفِرْعَوْنَ سُوءَ عَذَابِهِ وَخُذْ مِنَ السَّبِيلِ. وَمَا تَكُنْ لِفِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ.
(مؤمن: ۳۶، ۳۷)

ترجمہ اور فرعون نے (اپنے وزیر سے) کہا کہ: ”اے ہان امیرے لیے ایک اونچی عبارت بنادو تاکہ میں ان راستوں تک پہنچوں، جو آسمانوں کے مانتے ہیں، پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ اور یقین رکھوں کہ میں تو اُسے جھٹلاؤں سمجھتا ہوں۔“ اسی طرح فرعون کی بدکرداری اُس کی نظر میں خوش نما بددی گئی تھی، اور اُسے مانتے سے روک دیا گیا تھا۔ اور فرعون کی کوئی چال ایسی نہیں تھی جو بددی میں بندگی ہو۔

ہم کہتے ہیں: تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹ بولا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہرگز ایسا نہیں فرمایا ہے۔ اور ایسی بات تم تک کس نے پہنچائی ہے؟ تم تو صرف اور صرف فرعون کے ہر دکار ہو جن کا یہ عقائد تھا کہ باری تعالیٰ ایک جہت میں ہیں تو اس نے بیڑی کے درپے اس تک چڑھ جانے کا ارادہ کیا۔ لہذا تمہیں اس بات کی مبارک یاد ہو کہ تم اس کے ہر دکار اور وہ تمہارا امام ہے۔

12 - یہ حالت کے دور کا شاعر امیہ بن ابی العاصی ہے جو یہ کہتا ہے:

فَسُبْحَانَ مَنْ لَا يَلْبِزُ الْخَلْقَ لِقَرَّةٍ وَمَنْ هُوَ لَوْفُ الْعَرْشِ لِرُؤُوسِ مُوَحَّدٍ
ملک علی عرش السماء مہیون لقرۃ قنور الوجوہ و تسجد
ترجمہ: جس ذات ہے وہ ذات جس ذات کی قدر و حرمت کو مخلوق پہچان ہی نہیں سکتی۔ وہ
ذات ہے جو عرش کے اوپر ہے، مکان، مکان اور واحد ہے۔ آسمان کے عرش پر بادشاہ
ہے، وہ گنیمت ہے۔ اس کی عزت کے آگے چہرے فرماں برداری اور سجدہ کرتے
ہیں۔

پامیہ تو رات، انجیل اور زبور چھٹا تھا۔

ہم کہتے ہیں: یہ وہ ہے جو تمہاری جہالت کی وجہ سے معاملات کو مختل بنا دیتا ہے کہ تم
لرعون اور دور جاہلیت کے لٹہ کے اقوال سے دلیل بکراتے ہو اور تم لوگ حرف اور
تبدیل شدہ تو رات اور انجیل پر اپنے عقائد کو منحصر کرتے ہو۔ اور یہود تو اللہ تعالیٰ کی
تمام مخلوق میں کلر کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینے میں زیادہ غرق
نہیں ہیں۔

2.6: استواء کی مناسب تفسیر استیلاء (قالب ہونا) ہے

سلفہ صالحین اور مشکین اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شان
کے لائق نہیں ہے، وہ مراد نہیں ہے، جیسے قعود (بیٹھنا) اور احمال (برابر ہونا)۔ ان
حضرات کے درمیان شان باری تعالیٰ کے لائق اور مناسب الفاظ کے معانی جیسے قصد
(امداد کرنا) اور استیلاء (قلب پانا) کی تعین میں اختلاف ہے۔ سلفہ صالحین تو اس
بارے میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ اصل تاویل یعنی مشکین نے اس کے معنی استیلاء
(قالب ہونا) اور قبر کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اجسام کی صفات سے بلند اور پاک
ہے۔ اس کو کسی خیر اور مکان کی احتیاج نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی ذات کو حرکت اور
سکون کے ساتھ متصف نہیں کیا جاسکتا، یا اس کو باطن، اخراق اور اجزاء میں تقسیم
نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ یہ ساری صفات نچر اور مخلوقات کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو
اس سے بہت بلند والا ہیں۔

2 پس اللہ تعالیٰ کے فرمان: "انسخوی" کے معانی استیلا اور قہر کے متعین ہو گئے، نہ کہ قصور و استقزار کے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مکان اور زمان کے ساتھ متصف ہو، تو زمان اور مکان کا قدیم ہونا بھی لازم آئے گا، یا ان کا اللہ تعالیٰ سے بھی پہلے موجود ہونا ماننا پڑے گا اور یہ دونوں چیزیں باطل ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے: "اللہ تعالیٰ موجود تھا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی"۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کا محتاج ہونا لازم آئے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ غنی مطلق ہیں، وہ تو کامل طور پر ہر چیز سے مستغنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، جب کہ مکان و زمان کچھ بھی نہ تھا۔ وہ آج بھی اسی شان سے ہے جیسے وہ پہلے تھا۔

اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات محدود اور مقداری ہونے کی وجہ سے محدود اور مقداری ہوگا، وہ جسم ہوگا، جو جسم ہوگا وہ اپنے اجزاء سے بننے کا محتاج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک اور مقدس ہے۔ وہ ذات تو غنی ہے، وہ اس کی محتاج کیسے ہو سکتی ہے، جس کو خود اس نے عدم سے وجود میں لایا ہو؟ جب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیشہ سے ازل سے اور ابدی ہے۔

3 حضرت مولانا عبدالماجد دہلوی فرماتے ہیں: فرمان باری تعالیٰ ہے:
الْزَّخْمَنُ عَلَى الْفَرْخِ انسخوی۔ (سورت طہ: ۵)
وہ خدائے رحمن عرش (حکومت) پر قائم ہے۔

ترجمہ
استواء کے معنی استیلاء کے ہیں اور خود استیلاء سے مراد اقتدار و اختیار ہے۔ جو شہادت عام طور پر آیت پر وارد ہوتے ہیں، اس مفہوم کے لینے سے سب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

اما اذا فسرنا الاستيلاء بالاستيلاء زالت هذه المطاعن كلها (کہیں)
(تفسیر ماہدی ص ۶۳۷ طبع تاج کتب دہلی، کراچی)

احتراس اگر یہ کہا جائے: کہ "استوی" (غالب ہونا) تو اس وقت کہا جاتا ہے، جب وہ پہلے سے غالب نہ ہو، یا کسی پر غالب آنے کے لیے اس سے جھگڑا کرے، یا پہلے عاجز ہو پھر اس پر قابض ہو جائے؟

جہاب اس استیلاء سے مراد قدرت نامہ (کمال قدرت) ہے، جو ہر قسم کے معارض اور ٹکرا سے خالی ہے۔

اس آیت میں لفظ: ”ثم“ ترتیب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ خبر اور بیان کی ترتیب کی قسم سے ہے اس میں بعض کا بعض پر صلف ہے۔

3 حضرت امام آمدی نے اس اعتراض کا بہت قیاساً جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

وبما جاز ان يكون الاستيلاء مسوولاً بالمقاومة، ولكن لا يلزم ان يكون مسوولاً بهاء، ولا لفظ الاستيلاء مشعر به، والا لكان لفظ الغالب مشعر به وليس كذلك، بدليل قوله تعالى: وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (يوسف: ٢١)

(ابن کبار الافکار فی اصول الدین، ج ١ ص ٣٦٢، المؤلف: أبو الحسن سیف الدین علی بن ابی علی بن محمد بن سالم الطنسی الاعمی، (الترغی ١٣٦٠)، المطبوع: أحمد المهدی، الناشر: دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ٢٠٠٢ء)

ترجمہ بھی کھار استیلاء سے مراد مقابلہ کے بعد مطلوب ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس کے معنی کو لازم نہیں ہے، اور نہ لفظ استیلاء بھی اس کی طرف دلالت کرنے والا ہوتا اور ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (یوسف: ٢١)

ترجمہ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔

حضرت اگر کوئی یہ کہے: یہ استیلاء یعنی غلبہ تمام مخلوقات کی نسبت سے حاصل ہے، پھر عرش کی تخصیص کا کیا فائدہ؟

جہاب عرش کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ امت کا اس پر اعمار ہے کہ عرش تمام مخلوقات میں سے سب سے بڑا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَهُوَ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. (توبہ: ١٢٩)

ترجمہ اور وہی عرشِ عظیم کا مالک ہے۔

اور وہ ہر چیز کا مالک اور رب ہے۔ جب وہ عرش، جس نے ہر چیز کو جنم دے دے

ہے، پر غالب ہے تو وہ یقیناً ہر چیز پر غالب ہے۔

حضرت امام آدمی فرماتے ہیں:

للعنیه بالاعلیٰ علی الادنی ، من حیث ان العرش فی اعتقاد المعتزلی
اعظم المخلوقات ، واجل الکائنات .

(ابکار الافکار فی اصول الدین، ج ۱ ص ۳۶۸، طبع لک: ابو الحسن سیف الدین
علی بن ابی علی بن محمد بن مسلم الطوسی الامدی (المتوفی ۳۲۰ھ)۔

المحقق: د. احمد المہدی، الناشر: دار الکتب والوثائق القومیہ بالقاهرة ۱۳۸۳ھ)
عرش کی تفصیل باقی سے ادنیٰ پر سمجھ کر لے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ عرش مخلوق کے
اعتقاد کے لحاظ سے سب سے بڑی مخلوق ہے اور کائنات کی سب سے جلیل القدر مخلوق
بھی ہے۔

2.7: استقرار علی العرش کا عقیدہ راہِ صواب سے دور ہے

اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ جس شخص نے بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں استواء کی
تفسیر استقرار علی العرش یا صعود (بچنے) سے کی، اگرچہ اس کے ساتھ اس نے "یا
کیف" (کیفیت کے بغیر) کی قید بھی لگا دی، پھر بھی وہ راہِ راست سے الگ ہو گیا۔
اس لیے کہ اس سق کے لحاظ سے اس کی تفسیر یہ ہوگی:

یہ بات ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود مکان میں یا زمان میں ایسا ہوگا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ
محدود اور محدودی ہوں گے۔ اس لیے کہ عرش چاہے جتنا عظیم اور وسعت والا ہو، وہ
بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہی ہے، یعنی وہ حادث ہے، اس کی
ایجاد اور انحطاط بھی ہے۔ اس سے یہ بات لازم و ملزوم ہو جائے گی:

زمان اور مکان کا قہم ہونا ماننا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ پر زمان اور مکان کا مقدم ہونا ماننا
ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کو مکان کا محتاج ماننا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کو محدود اور محدودی ماننا ہوگا، یا
مکان جو اللہ تعالیٰ کی جائے استقرار ہے، اس کو حادث اور مخلوق ماننا ہوگا۔ اور یہ لازم
داخل ہیں اس لیے کہ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ قہم ہیں، اپنے سوا ہر چیز سے

مستثنیٰ ہیں۔ اس کو کسی دوسرے کی احتیاج نہیں ہے۔ ہر جہت اللہ تعالیٰ کی محتاج اور مطلق ہے۔

2.8: مکان کا قول کرنا جہت کے قول کو لازم ہے

اس بات کی دلیل کہ مکان کا قول کرنا جہت کے قول کو مستلزم ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں:

واعلم ان كل من تصور وجود الحق سبحانه وجوداً مكانياً طلب له جهة، كما ان من تصور ان وجوده وجوداً زمانياً طلب له مدة في تقدمه على العالم بازمته، وكلا العاملين باطل. وقد ثبت ان جميع الجهات تساري بالاضافة الى القائل بالجهة. فاختصاصه بعضها ليس بواجب لذاته، بل هو جائز، فيحتاج الى تخصيص بتخصسه، ويكون الاختصاص بذلك المعنى زائداً على ذاته، وما تطرق الجواز اليه استعمال قدمه، لأن القديم هو الواجب الوجود من جميع الجهات. ثم ان كل من هو في جهة يكون مقدرًا محدودًا. وهو يتعالى عن ذلك. والسا للجهات للجواهر والأجسام لانها أجرام تحتاج الى جهة. والجهة ليست في جهة وإذا ثبت بطلان الجهة ثبت بطلان المكان. ورواه: أن المكان يحيط بمن فيه والعاق لا يحويه شيء، ولا تحدث له صفة.

(دفع شبه الغيبية بألفاظ الترتيب من ۱۳۶، تحقيق حسن الطائفي، طبع دارالامام لرواس بيروت، لبنان ۱۳۷۰ھ)

ترجمہ: اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کو جوہر مکانی تصور کیا، تو اس سے جہت کا مطالبہ کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وجود زمانی کا تصور کیا تو اس سے اس مدت کا مطالبہ کیا جائے گا جو عالم میں زمانے کے لحاظ سے گزر چکا ہے۔ یہ دونوں خیالات تصورات ہی

باطل ہیں۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تمام جہات کمال بالجمہ کے لحاظ سے مساوی ہیں۔ پس جہات میں سے بعض کی تفصیص کرنا ذات کے لحاظ سے واجب نہیں ہے، بلکہ جائز ہے۔ پس اس کی تفصیص کرنے کے لیے کسی تفصیص کرنے والے کی ضرورت ہوگی اور یہ تفصیص اس معنی کے لحاظ سے اس کی ذات سے لازم ہوگی۔ اور جو اس کے جہاز کی طرف راستہ تلاش کیا جائے گا تو اس کا قدم ہوتا محال ہوگا، اس لیے کہ قدم تو واجب الوجود تمام جہات کے لحاظ سے ہے۔ پھر اگر وہ کسی ایک جہت میں ہوگا تو وہ مقداری اور محدود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سے بہت ہی بلند ہے۔ چنانچہ بات ہے کہ جہات تو جماہر اور اجسام کے لیے ہیں کیونکہ یہ اجرام (اجسام) تو جہت کی محتاج ہوتی ہیں۔ اور جب جہت کا بطلان ثابت ہو گیا تو مکان کا باطل ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ اور اس کی توضیح یہ ہے: جب مکان، جب وہ ہوگا، تو وہ اپنے مکین کا احاطہ کرنے والا ہوگا۔ خالق کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور اس کو حادث ہونے کی صفت لاحق نہیں ہو سکتی۔

2.9:۔ کائناتین جہت کا عقیدہ اور اس کا رد

جہت کا قول کرنے والے ایک گروہ نہیں ہیں اور نہ وہ ایک رائے رکھنے والے ہیں بلکہ وہ ایک اصل پر متفق ہیں اور وہ جہت کا قول ہے۔ یہ لوگ اس کی کیلیت اور اس قول کو اختیار کرتے ہوئے، کیا چیز اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، میں مختلف ہیں۔ ان لوگوں میں محمد بن کرام اور بعض حنابلہ شامل ہیں۔

2.9.1:۔ علامہ سیف الدین آمدی (التوفی ۱۱۳۱ھ) کی

تحقیق

حضرت امام آمدی فرماتے ہیں:

الفقت المشبهة على أنه تعالى في جهة، وخصصها بجهة القوي

دون غیرها من الجهات. ثم اختلفوا: فذهب (محمد بن كرام) الى أن كونه في الجهة ككون الأجسام فيها، حتى إنه قال: إنه مماثل للصفحة العليا من العرش، وجوز عليه الحركة والانتقال وتبدل الجهات عليه. وإلى ذهبت اليهود لعنتهم الله - حتى أنهم قالوا: إن العرش ليس من تحت كاطيط الرجل الجديد، وأنه يفضل على العرش من كل جانب أربعة أصابع، وقف وأنهم على جواز مماسة الرب تعالى للأجسام بعض المشبهة حيث قالوا: إن المخلصين من المسلمين يعانقون الرب تعالى في الدنيا والآخرة.

ومنهم من قال: إنه محاذا للعرش من غير مماسة، ومنهم من قال: إن كون الرب تعالى في الجهة لا ككون الأجسام فيها.

(المكارم الأفكار في أصول الدين، ج ٢ ص ٢٣. المؤلف: أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الفعلي الآمدي (المتوفى ١٢٣٠هـ). المطبوع: د. أحمد المهدى. الناشر: دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة. ١٣٢٣هـ)

ترجمہ: مُشَبَّهَةٌ (مُعَبَّہ) اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک جہت میں ہیں۔ انہوں نے باقی جہات کو چھوڑ کر صرف جہت فوق کی تخصیص کر دی ہے۔ پھر یہ آپس میں مختلف ہیں۔ ان میں معبہ کا ہائی محمد بن کرام کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت میں ایسے ہی ہیں جیسا کہ اجسام جہت میں ہوتے ہیں یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کی اوپر والی جانب کی طرف سے مماس (چھونے والے) ہیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے نزکت، غفلت ہونا اور جہات کی تبدیلی کو بھی جائز قرار دے دیا۔ یہود (اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے) کا بھی یہی کہنا ہے۔ ان لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا: عرش اللہ تعالیٰ کی ہنگامی جانب سے ایسے چرچااتا ہے جیسے نیا پالان سوار کے بوجھ کی وجہ سے چرچااتا ہے۔ عرش پر ہر طرف سے چار انگلی کی جگہ باقی بچ جاتی ہے۔ رب تعالیٰ کے ساتھ اجسام کی مماس کرنے میں بعض معبہ نے بھی ان کی موافقت کی

ہے۔ ان لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا: "میں مسلمان دنیا اور آخرت میں رب تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کریں گے۔"

ان میں بعض لوگوں نے یہ بھی کہا: اللہ تعالیٰ الخیر مہمست کے عرش کے عبادات میں سے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا: رب تعالیٰ بہت میں تو ہیں مگر ایسے نہیں جیسے کہ اجسام بہت میں ہوتے ہیں۔

2.9.2: علامہ ابن جہل (التونی ۳۳۷ھ) کی تحقیق

علامہ ابن جہل نے حافظ ابن جہل کی کتاب "التونی الخویہ" کا منسل روک دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ابن جہل نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

الْمُرُحْمَنُ عَلَى الْقَرْصِ الْمُسَوَّى. (سورت ط: ۵)

ترجمہ: وہ بڑی رحمت والا عرش پر استواء فرمائے ہوئے ہے۔

قرآن پاک میں استواء علی العرش کے مضمون والی آیات سات مقامات (الاخراف: ۵۴: یونس: ۳: الرعد: ۵۴: ط: ۵: الفرقان: ۵۹: السجده: ۵۴: الاحقاف: ۳) میں آئی ہیں۔ یہ معجمہ کے لیے عمدہ اور قوی دلیل ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو جامع ہوا ان کے دروازے کے اوپر لکھوا دیا ہے۔ ہم اس کی بہک تو فح کرتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں: بالخصوص قرآنی کے الفاظ میں اگر ان لوگوں نے ہر لحاظ سے عقل کو دور کر دیا ہے اور جس کو ہم دلائل کا نام دیا جاتا ہے اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے تو ان کے اس نقل کو مہمبا کہا جائے گا اور اس آیت: "الْمُرُحْمَنُ عَلَى الْقَرْصِ الْمُسَوَّى" کے معنی کو سمجھنے کو بھی۔

اگر وہ حدود سے تجاوز کر جائیں اور اس آیت کے معنی کو یوں بیان کریں: "اللہ مسو علی القرض کہ وہ عرش پر مستوی ہے۔ تو ان کو مہمبا نہیں کہا جائے گا اور یہ کوئی اعتراض والی بات بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو تو نہیں کہا ہے، حالانکہ علم الہامی کے علماء اس پر متفق ہیں کہ اسم قائل میں شہادت و احترام ہے جو نقل سے سمجھا نہیں جاسکتا۔

تقریح اس بات پر دونوں طریق متفق ہیں کہ نص میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جب یہ بات طے ہے تو آیت کے لفظ کے معنی متعین کرنے کے لیے رک جانا چاہیے۔ اس آیت میں لفظ فعل: "استوی" ہے لہذا اس لفظ کو فعل ماضی سے بنا کر اسم فاعل بنا دینا جائز نہیں ہے۔ گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں: "اللہ مسو علی القروش"۔ وہ عرض پر مستوی ہے، کیونکہ معنی یہاں بدل گیا ہے۔ پس فعل کا میضہ "استوی" ہے تو اس سے زمانے کے حادث کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ اس سے اسم مشتق یعنی اسم فاعل "مسو" بنتا ہے، تو یہ صفت کے احترام کا قاعدہ دیتا ہے۔ اس لیے کہ عربی زبان کے علماء جو علم معانی و بیان کے ماہر ہیں، وہ تقریباً اس پر متفق ہیں کہ اسم فاعل میں بیجا وصف پایا جاتا ہے، جو احترام اور تہجد پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسم فاعل کا میضہ تو استعمال نہیں کیا ہے بلکہ فعل کا میضہ استعمال فرمایا ہے۔ لہذا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق "استوی" کے معنی کو استعمال کرتے ہوئے رک جائیں تو مرحبا ہے اور اگر اس لفظ کو تبدیل کر کے "مسو" کہیں تو اس تغیر کرنے والے کو ہم مرحبا نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم پر لازم ہے کہ ہم نص میں عقل کے تصرف کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر وہ کہیں: یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اس کے اوپر ہیں۔ تو ان لوگوں نے اس بات کو چھوڑ دیا ہے جس کا انہوں نے التزام کیا تھا۔ ان لوگوں نے ناقص، خواہش اور جرأت میں بہت زیادہ مبالغہ کیا ہے۔

☆ قرآن مجید میں الفاظ ہیں: ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْقُرْشِ۔ یہاں میضہ فعل ہے جس کے ساتھ "ثُمَّ" حرف تراثی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استواء اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو زمانہ تراثی کے ساتھ مطہر ہے جیسا کہ افعال ہوتے ہیں۔ اس کو صفت کہنا خلاف ظاہر کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں مستوی نہ کتاب اللہ میں آیا ہے، نہ سنت میں۔ تاکہ اس کا اطلاق ذات ربوبی تعالیٰ پر بطور صفت یا علم کے درست ہو سکے۔ اُمت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت حادث نہیں۔ لہذا اس کو کسی طرح صفت میں شمار نہیں کر سکتے۔ (من جانب مترجم)

اگر وہ یہ کہیں: بلکہ ہم تو عقل کو باقی رکھیں گے، اور جو مراد ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ مگر

ہم ان سے کہیں گے: کلام عرب میں "استواء" کیا ہے؟ تو اگر وہ کہیں: جلوس اور استقرار۔ ہم کہتے ہیں: عرب تو اس کا معنی جسم کے ساتھ ہی جانتے ہیں۔ تو پھر یہ بھی کہہ دو: جسم عرش پر مستوی ہے۔ اگر وہ یہ کہیں: جلوس اور استقرار کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے جیسا کہ جلوس کی نسبت جسم کی طرف ہے۔ عرب تو اس کو نہیں جانتے یہاں تک کہ وہ حقیقت پہنچی ہوں۔

۴ پھر عرب تو "استواء" کا معنی تیر کے سیدھا کرنے کے سمجھتے ہیں جو نعلیہا ہونے کی ضد ہے۔ تو انہوں نے اس کو بیان تو کیا ہے اور اس سے تجسیم کی بیادت بھی بیان کی ہے۔ اور پھر تم جلوس کے علاوہ اس کو محمول کرنے کا باب بھی بند کر دو۔

۵ یہ لوگ ان آیات میں اس کی تاویل کرنے سے نہیں رکیں گے:

۶ وَهُوَ فَتَقَعُكُمْ اُنْزِلْنَا فَتَقَعُكُمْ (الحج: ۴۷)

تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔

۶ وَنَحْنُ اَلْكَوْبُ اِلَیْهِ مِنْ خَبَلٍ اَلْوَبْدِ (سورہ ق: ۱۶)

اور ہم اس کی جہہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔

ان آیات میں بھی یہ نہ کہو: وہ ان کے ساتھ علم کے لحاظ سے ہے۔

اگر تم یہ بات کہو: (تم بھی مشرکین کی طرح کرتے ہو) اس کو ایک سال طلال قرار دیتے ہو اور دوسرے سال حرام قرار دے لیتے ہو؟ اور یہ بات کہاں سے اخذ کی ہے کہ "استواء" عرش میں اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے فعل نہیں ہے؟

اگر وہ یہ کہیں: یہ عرب کے کلام میں سے نہیں ہے۔ ہم کہیں گے: عرب کے کلام میں "استواء" کا معنی بھی وہ نہیں ہے جس کو تم بغیر جسم کے مانتے ہو۔

۶ یعنی، تجسیم کے شرک سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی لگان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ عرش پر استواء کیے ہوئے ہیں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں: اب تو "استواء" کے بارے میں اس قول کی طرف آگیا ہے جو ہمارا قول ہے۔ رقی جہت کی بات تو وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔

۷۔ متکلمین کی اس بات پر اعتراض کر دیا: اگر اللہ تعالیٰ کسی جہت میں ہیں۔ تو پھر وہ اس سے بڑی ہوگی، یا چھوٹی یا برابر۔ یہ سب محال ہے۔

مانہ ابن تیمیہ کہتے ہیں: ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے قول میں "علی العرش" کا مفہوم ہی نہیں سمجھا ہے، مگر وہ یہی ثابت کرتے ہیں کہ کوئی جسم کسی دوسرے جسم پر ہو سکتا ہے..... اور یہ کہا: یہ لازم تو اس کے مفہوم کا تابع ہے۔ دلی بات کہ استواء کی

جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، تو اس پر کسی بھی قسم کا لوازم ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں: کبھی تم حمی قبیلہ کے بن جاتے ہو، اور کبھی قیس قبیلہ کے! جب تو نے یہ بات کہی: اللہ تعالیٰ کا استواء اس کی شان کے لائق ہے۔ یہی تو متکلمین کا مذہب ہے۔ جب تو نے یہ کہا: استواء تو استقرار ہی ہے، اور اس کو ایک مخصوص جہت کے ساتھ تفصیل کر لیا۔ تو اب مذکورہ ردیہ سے خلاصی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔

۸۔ اور استواء احیاء یعنی غلبہ کے معنی میں ہے۔ میں اسی کی گواہی دیتا ہوں۔ اس آیت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، سلطنت اور بادشاہی کا بیان ہے۔ عرب کے لوگ اس کو بادشاہی سے کٹا یہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اہل عرب کہتے ہیں: فلاں شخص مملکت کی کرسی پر بایمان ہے، مگر چودہ ایک مدت تک اس پر بیٹھا بھی نہ ہو۔ اس سے ان کا مقصد بادشاہی ہی ہوتا ہے۔

۹۔ اگر یہ لوگ یہ کہیں: جب تم نے استواء کو استیلاء یعنی غلبہ کے معنی میں لے لیا ہے، تو اس آیت میں عرش کے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہ رہا؟ کیونکہ یہ مفہوم تو مخلوقات کے حق میں درست ہے۔ تو پھر عرش کی تفصیل تو نہ رہی؟ اس کا جواب یہ ہے: تمام مخلوقات کو جب عرش نے گھیرا ہوا ہے، تو عرش پر استیلاء یعنی غلبہ کا مطلب ہے کہ تمام مخلوقات پر غلبہ ہے۔ علاوہ ازیں اہل عرب کا بیچے گزرا ہوا کٹا یہ بھی اس کا مراد ہے۔ اور مطلب صالحین جیسے حضرت امام جعفر صادق وغیرہ کا کلام پہلے گزر چکا ہے۔

۱۰۔ "ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے: استوائی کا استولی (غالب ہونا) کے معنی میں لینا تو یہ تو دفع نفی کے طور پر ہے۔ ہم کہتے ہیں: "استوائی" کو "جلس" (بیٹھنا) کے معنی میں لینا، یہ تو جسم کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ تم یہ کہہ چکے ہو کہ تم لوگ اس کے قائل نہیں

ہو۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی صفت "استواء علی العرش" کے ساتھ بیان کریں تو ہم اس کے منکر نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اس کو کتب کے مشابہ قرار دیتے ہیں، یا یہ بھی منکر نہیں ہے۔
(روشن حقائق اردو ترجمہ: "تِلْكَ خَطَائِي الْمَجِيئَةُ فِي الرُّؤْيَا خَلِي أَنَّنِي تَجِيئَةُ فِي خَالُوْرَدَةِ
بِسْمِ الْمَقْصُودِي الْخَمْسِيَّةِ"۔ مصنف علامہ سید محمد علی، ۱۶۸۴-۱۶۸۵، الکتاب، يوسف
ماریٹ، غزنی ستریت اردو بازار اسلام آباد)

2.10: اثبات جہت کے دلائل اور ان کے جوابات

2.10.1: حدیث معراج سے دلیل اور اس کا جواب

احضاض اگر یہ کہا جائے کہ معراج کا قصہ جہت اور خیر پر دلالت کرتا ہے؟
جواب معراج کے قصہ سے اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو اپنی مخلوقات کی انواع اور عالم علوی اور
عالم سفلی میں اپنی مصنوعات کے عجائبات دکھانا چاہتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی صفات
کی تکمیل ہو اور اس کی آیات اور نشانوں کے مشاہدات کی تحقیق ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ
نے فرمایا ہے:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْأَيْمَانِ. إِنَّهُ فَضُّ الشُّجْعَةِ الْبَهِيمِ.
(نبی اسرائیل: ۱)

ترجمہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی
جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں
دیکھ سکیں۔ یہ ایک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز جاننے والی ذات ہے۔

2.10.2: الفاظ صعود سے استدلال اور اس کا جواب

اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كَلِّمِ الطَّيِّبَاتِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ تَزَكُّوا (طہ: ۱۰)

ترجمہ پاکیزہ کلاسی کی طرف چڑھا ہے، اور ایک ٹل اس کو ادھر اٹھاتا ہے۔
یہ توجہ کے لیے واضح ہے۔

جواب تفسیر ماہدی میں ہے: "قَوْلُهُ فِي تَمِيمٍ" الْكَلِمَةُ الطَّبْتُ كِي جَانِبٍ هِيَ الْكَلِمَةُ الطَّبْتُ هِيَ: الْكَلِمَةُ الطَّبْتُ يَرْفَعُ الْعَمَلُ الصَّالِحَ (تفسیر کبیر)
(تفسیر ماہدی ص ۸۷۴۔ طبع تاج کتب، لاہور، کراچی)

۲ نَفْرَجُ الْخَلَائِكَةَ وَالرُّوحَ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خُمِيسِينَ أَلْفَ مَنَّةٍ (المارج: ۴)

ترجمہ فرشتے اور روح القدس اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔

جواب اللہ تعالیٰ مکانی نہیں۔ اس لیے اس آیت میں لفظ: "إِلَيْهِ" کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ تفسیر ماہدی میں اس آیت کے تحت لکھا ہے:

"إِلَيْهِ" مراد عالم بالا کے وہ مقامات ہیں جو فرشتوں اور روحوں کے منجائے مروج ہیں۔ اسی صوفیہ و مہبطہ (مدارک)۔ لفظ "إِلَيْهِ" سے حق تعالیٰ کی جسمیت و مکانیت پر استدلال سر تا سر لغو ہے۔ "إِلَيْهِ" کا منسوب الیہ جب کبھی بھی غیر مادی یا غیر مکانی ہوتا ہے تو "إِلَيْهِ" کے مفہوم میں صرف توجہ و التفات شامل رہتا ہے۔ مثلاً "إِلَيْهِ الْكُفْرُ وَالْإِيمَانُ، إِلَى الْغَيْرِ وَغَيْرِهِ۔ اور خود قرآن مجید کی اس قسم کی آیات میں: "وَالَّذِي يُرْجِعُ الْأُمُورَ كُلَّهَا، وَالَّذِي اللَّهُ يُرْجِعُ الْأُمُورَ وَغَيْرَ مَا هَلَسَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْمَكَانُ بَلِ الْمُرَادُ انْقِصَاءُ الْأُمُورِ إِلَى مُرَادِهِ" (تفسیر کبیر)

(تفسیر ماہدی ص ۱۱۴۰۔ طبع تاج کتب، لاہور، کراچی)

۳ يَذْنَبُونَ الْأُمُورَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَقْرَعُونَ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ مَنَّةٍ مَثَاقِعُهُمْ. (المجاد: ۵)

ترجمہ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے ایک ہزار سال ہوتی ہے۔

مجموعی جواب ان آیات کا تصور مکان یعنی جگہ کا بیان کرتا نہیں ہے بلکہ امور و معاملات کی انتہاء کو بیان کرتا مقصد ہے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ میں:

۱ جَوَاطِبُ السَّحَابِ الَّتِي لَهُ قَافِي السَّمَاوَاتِ وَقَافِي الْأَرْضِ. أَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى الْأَمُورُ. (الشوریٰ: ۵۳)

ترجمہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، وہ اللہ جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے، اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ یاد رکھو کہ سارے معاملات آخر کار اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹیں گے۔

۲ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَاغْلِبْهُ وَتَوَخَّلْ عَلَيْهِ. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَفْعَلُونَ. (ہود: ۱۲۳)

ترجمہ آسمانوں اور زمین میں جتنے پوشیدہ ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے۔ لہذا (اے پیغمبر!) اس کی عبادت کرو، اور اس پر بھروسہ رکھو۔ اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔

۳ وَلَقَدْ إِنَّا ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّهِ سَاقِطٍ (الصافات: ۹۹)

ترجمہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: ”میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہی میری راہنمائی فرمائے گا۔“

۴ وَأَتُوا إِلَيْنَا رِزْقَكُمْ وَأَسْلِمُوا إِلَيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْقَلَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. (الزمر: ۵۳)

ترجمہ اور تم اپنے پروردگار سے لو لگاؤ، اور اس کے فرماں بردار بن جاؤ قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آچکے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔

۵ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُرَوُّوا إِلَيْهِ. إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. (ہود: ۹۰)

ترجمہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان، بہت رحمت کرنے والا ہے۔

اس مضمون کی آیات سے شمار ہیں۔

پس ان آیات میں اجماع سے مراد وہ کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور ملائکہ کے لیے ثواب، کرامت اور منزلت تیار کیے ہیں۔

جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہمت کا محال ہونا ثابت ہو گیا، تو ان آیات میں تاویل کرنا واجب ہو گیا۔ پس ان آیات کی مراد یہ ہے: یہ کلمات اور اعمال آمر کی جگہ اور منزل مقصود کی طرف چڑھتے اور بلند ہوتے ہیں، یا اس سے مراد مراتب اور درجات کا بلند ہونا ہے۔ جیسا کہ جنت میں درجات کا ذکر قصوں میں ہے۔ اس سے مراد وہ درجات نہیں ہیں جو نیچے سے اوپر درجہ میں چڑھ کر جاتے ہیں۔ متادل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاں ہیں، اور جنت میں نعمتوں کا حصول ہے۔
اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان:

اِذَا طَالَ اللّٰهُ نَا عَنَسِيْ اِنِّیْ مُغَوِّیْکَ وَرَافِیْکَ اِلَیّیْ۔ (آل عمران: ۵۵)
اب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ: "اے یسٰی! میں تمہیں گمراہی میں ڈالوں گا۔ اور تمہیں اپنی طرف اٹھائوں گا۔"

تفسیر مہدی میں ہے: "السیٰ" یعنی آسمان کی طرف۔ ملائکہ کی جانب۔ حضرت امام رازی نے فرمایا ہے: قرآن مجید میں یہ محاورہ عام ہے۔ جہاں تعظیم و تہنیت مقصود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی جانب منسوب کر دیتا ہے۔ مثلاً ہجرت ابراہیم کی عظمت کا اظہار مقصود تھا تو یہ ابراہیم پر بیان یہ لکھا گیا۔ اِنِّیْ ذٰلِیْبٌ اِلٰی رَبِّیْ۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ ہجرت ابراہیم عراق سے شام کی طرف ہوئی تھی۔ اِیْ: اِلَیّیْ سَمَاسِیْ وَمَقَرَّ مَلَائِکَتِیْ (کشاف)، اِیْ: اِلَیّیْ مَحَلِّ کَرَامَتِیْ وَمَقَرَّ مَلَائِکَتِیْ (پیشادہ)، اِیْ: اِلَیّیْ مَحَلِّیْ وَمَقَرَّ مَلَائِکَتِیْ (عارک)۔

(تفسیر مہدی ص ۳۷۷۔ طبع تاج کتب، لاہور، کراچی)

ہَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْہِ وَكَانَ اللّٰهُ خَبِیْرًا حٰکِیْمًا۔ (انعام: ۱۵۸)
بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو) اپنے پاس اٹھالیا تھا، اور اللہ تعالیٰ بڑا صاحب قدرت اور بڑا حکمت والا ہے۔

یہاں مراد اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرامت کی جگہ اٹھالینا مراد ہے جیسا

کہہا جاتا ہے: فلاں شخص کو بادشاہ نے اپنے پاس بلاد کر لیا۔ یہاں مکان کا بلند ہونا مراد نہیں ہے۔ نہ یہاں جمع ہونا مراد ہے، بلکہ جہاں عزت کا قرب مراد ہے۔

2.10.3: الفاظ فوقیت سے استدلال اور اس کا جواب

اعتراض اگر کوئی ان آیات سے استدلال کرے تَوْهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ جَنَابِهِ (الانعام: ۱۸)، يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ مِّنْ قُوَّةٍ (الاحقاف: ۵۰)

جواب ”مِن قُوَّةٍ“ میں فوق سے یہاں کھلی ہوئی مراد فوقیت معنوی یا ظاہری ہے۔ ورنہ جس سمت یا جہت کے فوق سے تو خوف پیدا ہونے کی کوئی صورت نہیں۔

المصداق بالقوة: القوة بالقهر والقدرة لانها هي الموجبة للتعرف. (کبیر)۔ مِّن قُوَّةٍ: ای: عَالِيًا عَلَيْهِم بِالْقَهْرِ. (جلالین)۔

امام راغبؒ نے فوق کے استعمال کے چھ مواقع بتائے ہیں: مکان، زمان، جسم، عدد، منزلت، اور انہی میں سے ایک معنی فوقیت یا حقارت و غلبہ کے رکھے ہیں۔

(تفسیر ماہدی ص ۱۱۴۔ طبع تاج کتب، لاہور، کراچی)

اللہ تعالیٰ کا فرمان:

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ جَنَابِهِ وَيُؤْتِ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. (الانعام: ۱۸)

ترجمہ اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، پوری طرح باخبر بھی۔

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ جَنَابِهِ وَيُؤْتِ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ إِذَا جَاءَ أَخَذَ كُمُ الْمَوْتَ تَوَلَّيْتُمْ وَنَسْنَأْ وَهُمْ لَا يُفْرَكُونَ. (الانعام: ۶۱)

ترجمہ اور وہی اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے، اور تمہارے لیے نگہبان (فرشتے) بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے پیچھے ہوئے فرشتے پر اپنا اصول کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔

يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ مِّنْ قُوَّةٍ وَيُفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. (الاحقاف: ۵۰)

ترجمہ وہ اپنے اس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہی کام کرتے ہیں۔

جس کا انہیں علم دیا جاتا ہے۔

اس بات کو ہاتھ اندر رکھ کر کہ لفظ ”فوق“ عربی کلام میں کئی معانی کے لیے استعمال

ہو سکتا ہے، (۱) جہتِ مائل (۲) قدرت (۳) درجہِ عالیہ

فوقیتِ قدرت کے معنی اس آیت سے مراد ہیں:

إِنَّ الْبَلَدِينَ يَتَّبِعُونَكَ بِاتِّمَاعٍ يُبَايِعُونَكَ اللَّهُ بِذَلِكَ اللَّهُ فَوْقُ أُولَئِهِمْ. (التغ: ۱۰)

ترجمہ (اے پیغمبر!) جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں، وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ سے بیعت

کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

وَهُوَ الظَّاهِرُ فَوْقَ غَائِبِهِ. (الانعام: ۱۸، ۱۹)

ترجمہ اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اللہ اور رکھتا ہے۔

اس آیت میں فوقیتِ قدرت کے معانی کے لیے لفظ ”قہر“ دلالت کرتا ہے۔

فوقیتِ رحمت کا معنی اس سے نمایاں ہے:

وَفَوْقُ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. (یوسف: ۷۶)

ترجمہ ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔

اس آیت کے معنی میں کسی نے بھی فوقیتِ مکان مراد نہیں لیا ہے، بلکہ یہاں فوقیتِ

قہر، قدرت اور رحمت ہی مراد ہے۔

جب اللہ تعالیٰ کے حق میں جہت کا اعتقاد رکھنا باطل ہو گیا تو ان آیات میں فوقیتِ قہر،

قدرت اور رحمت کا معنی متعین ہو گیا۔ اسی لیے اس آیت میں قہر کا لفظ ذکر کیا گیا ہے،

جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے۔

جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے، اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ جگہ کے لحاظ سے

فوقیت کسی فضیلت کی لازمی دلیل نہیں ہے۔ کسی بارایا ہوتا ہے کہ غلام اور نوکر اپنے

آقا کے رہائشی مکان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ قریب کے

لحاظ سے غلام بادشاہ یا آقا کے اوپر ہے، جب کہ صرف مکان اور جگہ کا ذکر مراد ہو، اس

میں اس کی کوئی تعریف نہیں ہوتی ہے، بلکہ فوقیتِ مہرورح کی فوقیتِ قہر، غلبہ اور مرتبہ کی

ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

يَخْلُقُونَ زُجُجَهُمْ مَنْ فَوْقَهُمْ. (الأنعام: ۵۰)

ترجمہ وہ اپنے اُس پروردگار سے اُرتے ہیں جو اُن کے اوپر ہے۔

اس لیے ڈرنے والا اس ذات سے ڈرتا ہے جو اس سے رتبہ، منزلت اور قدرت میں اعلیٰ اور رفیع ہوتا ہے۔ پس اس آیت کا معنی یہ ہوا: وہ اپنے اُس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو اُن کے اوپر قدرت والا اور کاہر ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے: وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے کہ اس کی ذات مقدر سے تو ڈرا نہیں جاتا۔ حقیقت میں جس سے ڈرا جاتا ہے وہ تو اس کا عذاب، اس کی بکرا اور اس کا انتقام ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو جہت کا ثبوت ختم ہوا۔

☆ اس آیت کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں ”مَنْ فَوْقَهُمْ“ ”بغلامِ زُجُجَهُمْ“ سے متعلق ہے، جو مقدر ہے۔ اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے:

قُلْ هُوَ الْغَافِرُ عَلِيُّ أَنْ تَقِفَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَنْ تُنْجِبَ أَنْ تُجْلِبَكُمْ أَنْ يُلْجِبَكُمْ جَنَاحًا وَيُلْجِبْكُمْ بِأَسْمَاءٍ بَعْضٍ. الْفَكْرُ تَكْنِيفُ نَصْرًا الْآيَاتِ لَنَلْجِبَنَّكُمْ يَفْقَهُونَ. (الأنعام: ۶۵)

ترجمہ کہو کہ: ”وہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے (کھال دے) یا تمہیں علف لویوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بکرا (لا) دے، اور ایک دوسرے کی طاقت کا حرہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح علف طرحوں سے اپنی مثالیاں واضح کر رہے ہیں، تاکہ یہ کچھ کچھ سے کام لے لیں۔“

پس جو ہم نے بیان کیا ہے، اس سے ان آیات میں فوقیت سے مراد فوقیتِ تہرہ قدرت اور وجہ ہے یا فوقیتِ جہتِ عذاب ہے، نہ کہ فوقیتِ مکانی ہے۔

2.10.4: حدیث جاریہ سے استدلال اور اس کا جواب

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”أَتَيْنَ اللَّهَ؟“ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: ”مَنْ أَتَى؟“ قَالَتْ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: ”أَلَيْسَ بِهَا مَرْمِيَةٌ؟“

ترجمہ اس حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے اس لوٹری سے پوچھا: "اللہ کہاں ہے؟" اس لوٹری نے کہا: آسمان میں۔ پھر حضور ﷺ نے پوچھا: "تس کون ہوں؟" اس نے کہا: آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: "اس کو آزاد کر دو، کیونکہ یہ مؤمنہ ہے۔"

جواب اس حدیث سے ان لوگوں نے دلیل پکڑی ہے جو جہت کے قائل ہیں۔ انہوں نے اس دلیل کو بہت ہی عمدہ دہانا ہے۔

1 بحث کے شروع شروع کے زمانہ میں یہ بات زیادہ اہم تھی کہ عام لوگوں سے اس بات کا مطالبہ تھا کہ وہ وجود باری تعالیٰ کا اثبات اور توحید الوہیت کا اقرار کریں۔ اس لیے عام لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ روا رکھا گیا جس سے وہ اس اور اللہ رکھے ہوں اور ان سے وجود باری تعالیٰ کے ثبوت اور توحید الوہیت کے اعتقاد کے اقرار کو کافی سمجھا گیا ہے۔ اس لیے کہ ان کی عقلیں اور ذہن ان دقیق بحثوں، دلائل اور تفصیل کی قفل نہیں ہو سکتیں جن سے وہ مانوس نہیں ہیں۔ پس ان سے ابتدائی طور پر توحید باری تعالیٰ کے اجمالی اثبات پر ہی اکتفا کیا گیا۔ اس لیے کہ اس کے سوا کوئی اور صورت ہی نہ تھی کہ ان سے صرف وہی مطلب کیا جائے جس کو ان کے ذہن اور عقل قبول کرتے ہوں۔

2 جب اس لوٹری نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو نبی اکرم ﷺ نے یہ معلوم کر لیا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور وحدانیت کا عقیدہ موجود ہے، اور ذہن کے معبودوں کی اس کے دل میں نفرت ہے جن کی مشرک لوگ پوجا کرتے ہیں۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ نے اس سے توحید کا اثبات جان لیا تو اس سے اپنی ذات مقدس کا سوال کیا تاکہ اس سے نبوت کا اقرار بھی معلوم ہو جائے جو اسلام کا دوسرا عقیدہ ہے۔ پھر جب اس نے کہا: رسول اللہ ﷺ۔ تو اس کے مسلمان ہونے کا آپ ﷺ کو علم ہو گیا۔

3 پہلی کہا گیا ہے کہ آپ ﷺ کی مراد لفظ: "تین" سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی منزلت اور رجبہ کے بارے میں سوال کرنا تھا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: فلاں، فلاں

سے کہاں ہے؟ اور یہ تمہ سے کہاں ہے؟ کام میں راحت پیدا کرنے کے لیے اس سے مراد صرف رہے اور منزلت کا سوال کرنا ہے۔ اور انسان اپنے ساتھی سے کہتا ہے: میرا مقام تمہ سے کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے: آسمان میں۔ اس سے اس کی مراد اعلیٰ مقام کی ہوتی ہے۔

ما فوالین حجر مستطانی فرماتے ہیں:

4

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ خَارِقٌ: "أَتَيْنَ اللَّهَ؟" قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. لَمْ يَكُنْ يَدْرِيهَا مَخَالِفَةٌ أَنْ تَقَعَ فِي الشَّيْطَانِ، يُضَوِّرُ لَهَا جَهَنَّمَ عَمَّا يَتَّبِعُ لَهَا مِنْ تَزْيِينِهِ، مِمَّا يَتَّقِي الشَّيْطَانِ. فَقَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ غُلُوبًا كَثِيرًا.

(فتح الباری شرح صحيح البخاری، ج ۳ ص ۲۸۶، المؤلف: أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل المستطانی الشافعی، المأخذ: دار المعرفة، بیروت، ۱۴۱۳ھ)

حضرت اکرم ﷺ نے جب اس لوٹری سے پوچھا: "اللہ کہاں ہے؟" تو ہار بیٹے کہا: "آسمان میں"۔ تو حضرت اکرم ﷺ نے اس پر ایمان کا حکم لگایا تاکہ وہ "فصل" میں نہ پڑ جائے، کیونکہ اس لوٹری میں عمل و ایم کی کمی تھی۔ اس لیے کہ وہ شیخ سے پاک ہو کر کھٹے کے ملائی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت باخبر و تر ہے۔

ترجمہ

حضرت علامہ ابو دؤدی شرح مسلم میں فرماتے ہیں:

5

فَمَنْ لَدَى بَيْتِهَا لَدَى عَمَاءِ الْمُرَاغِبِينَ خَلَّ مِنْ مَوْحِلَةٍ تَقَرُّ بِأَنْ الْخَبَائِقِ الْمُنْتَهَرِ الْفَخَالِ هُوَ اللَّهُ وَخَلَّ وَهُوَ إِلَهِي إِذَا دَخَلَ اللَّاحِظِ اسْتَقْبَلَ السَّمَاءَ كَمَا إِذَا صَلَّى الْمُصَلِّي اسْتَقْبَلَ الْكَتَبَةَ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُنْتَهَرٌ فِي السَّمَاءِ كَمَا أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ مُنْتَهَرًا فِي جِهَةِ الْكَتَبَةِ بَلْ ذَلِكَ لِأَنَّ السَّمَاءَ بَيْتُ اللَّاحِظِينَ كَمَا أَنَّ الْكَتَبَةَ بَيْتُ الْمُصَلِّينَ أَوْ مِنْ بَيْنِ عِبَادَةِ الْأَوَّلَانِ الْخَائِبِينَ لِلْأَوَّلَانِ أَلَيْسَ تَنْ تَبِيهِمْ فَلَمَّا قَالَتْ: "لَيْ فِي السَّمَاءِ" عَلِمَ أَنَّهَا مَوْحِلَةٌ وَلَيْسَتْ خَائِبَةً لِلْأَوَّلَانِ.

(المصباح شرح صحيح مسلم بن الحجاج السرياني شرح مسند ج ۳ ص ۱۳۱ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من اباحه. أبو زكريا محيي

المنین یحییٰ بن شرف النوری التوئی ۱۰۷۶ م طبع: دار احیاء التراث العربیہ، بیروت. الطبعة الثانیة، ۱۳۹۲ھ

ترجمہ جس شخص نے یہ کہا گو یا اس کی مراد یہ ہے کہ اس لوٹری کا امتحان لینا تھا یا وہ لوٹری سوختہ ہے۔ وہ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ خالق، مدبر، مفضل وہی اللہ ہے جو کچھ ہے۔ وہ ذات ہے جب دعائیں مانگے والے دعا مانگتے ہیں تو وہ آسمان کی طرف منہ کر لیتے ہیں جیسا کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے جو آسمان میں ٹھہر ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کعبہ میں ٹھہر نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ آسمان دعائیں مانگنے والوں کا قبلہ ہے جیسا کہ کعبہ نماز میں کا قبلہ ہے۔

یادہ لوٹری جنوں کی پوجا کرنے والی ہے۔ ان جنوں کی جہان کے سامنے ہوتے ہیں۔ جب اس نے کہا: آسمان میں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ سوختہ ہے اور وہ جنوں کی پوجا کرنے والی نہیں ہے۔

سید شریف جرجانی نے "شرح المواقف" میں فرمایا ہے:

والسؤال ب "أین" استكشاف عما ظن أنها معقدة له من الأهمية في الأهمية. فلما أشارت إلى السماء علم أنها ليست وثيقة. وحمل أشارتها على أنها أرادت كونه تعالى خالق السماء.

(شرح المواقف: الأهمية، ج ۸ ص ۸۸، المؤلف: السيد الشريف بن علي الحسيني الجرجاني (القرنی ۱۰۸۰ھ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بیروت، ۱۴۱۹ھ)

ترجمہ لفظ "أین" سے سوال کرنے کا مقصد یہ کہ آپ ﷺ کا سوال اس لوٹری کے عقیدہ کو جاننے کے لیے ہوتا یادہ دینی حضرات کی پوجا کرنے والی ہے یا وہ اللہ جو آسمانوں کا رب ہے اس کو ماننے والی ہے؟ پھر جب اس لوٹری نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا۔ تو اس سے آپ ﷺ نے جان لیا کہ وہ لوٹری جنوں کی بھاری نہیں ہے۔ اس کے آسمان کی طرف اشارہ کرنے کا اس بات پر محمول کیا کہ اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو آسمانوں کا خالق ہے۔

7 نام رازی فرماتے ہیں:

أَنْ لِّفِظِ "أَيْنَ" كَمَا يُجْعَلُ سَوَالًا عَنْ الْمَكَانِ فَقَدْ يُجْعَلُ سَوَالًا عَنْ الْمَنْزِلَةِ وَالسَّرَجَةِ يُقَالُ أَيْنَ فُلَانٍ مِنْ فُلَانٍ فَلَقُلَّ السُّؤَالُ كَانَ عَنْ الْمَنْزِلَةِ وَأَشَارَ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ أَيْ قَوْراً رَفِيعَ الْقَدْرِ جَدّاً وَاتِّمَّ الْخُصَى مِنْهَا بِعَلِّكَ الْإِشَارَةَ لِقُصُورِ عَقْلِهَا وَقِلَّةِ قُوَّامِهَا.

اساس الطبیس فی علم الکلام ص ۳۶۔ المؤلف: ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسن التیمی الرازی الملقب بغیر الدین الرازی مطبع الری (التوفی ۶۰۶ھ) الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بیروت۔
الطبعة: الأولى ۱۳۱۵ھ

ترجمہ لفظ "اَیْن" کا جہاں احتمال مکان کے لیے ہوتا ہے، وہیں یہ قدر و منزلت اور درجات کو معلوم کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: فلاں شخص، فلاں شخص سے کتاباً ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس حدیث میں سوال بھی قدر و منزلت کا ہو۔ اور آسمان کی طرف ہاتھ کے اشارے سے بھی مراد ہو: یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی زیادہ بلند اور قدر و منزلت والی ہے۔ اس لوطی کے کم عقل اور کم فہم ہونے کی وجہ سے اس کے اس اشارے پر ہی اکتفاء کیا گیا۔

8 علامہ محمد زاهد بن حسن الکوثری حنفیؒ کی تحقیق

عصر قریب کے محقق اور مدقق علامہ محمد زاهد بن حسن الکوثری حنفیؒ فرماتے ہیں:

حضرت معاویہ بن النکمل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرنے والے حضرت عطاء بن یمانؒ ہیں۔ ان سے روایت کے لفظ الفاظ مروی ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: "لَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ إِلَيْهَا مَسْفُوحاً مِنْ فِي السَّمَاءِ؟ لَالَتْ: اللَّهُ. قَالَ: لَعَنَ أَمَّا؟ فَقَالَتْ: رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: أَحَقُّهَا لَهَا مَسْلُمةٌ۔"

ترجمہ پھر نبی اکرم ﷺ نے اپنا ہاتھ بائیں کیا۔ یہ پوچھنے کے لیے کہ آسمان میں کون ہے؟ اس لوطی نے عرض کیا: اللہ! پھر آپ ﷺ نے پوچھا: "میں کون ہوں؟" اس

نے کہا: اللہ تعالیٰ کے رسول۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اس کو آزاد کرو دیکھو یہ مسلمان ہے۔"

لہذا اس طرح ہاتھ سے اشارہ کر کے باعث جنت میں پڑھنا اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو ہیرہ اور گوشت ہوتا ہے۔ پس لفظ: "آمین اللہ؟" جو اس روایت کے بعض طرق کے الفاظ میں ہے، وہ راوی نے اپنے فہم کے مطابق بیان کیے ہیں۔ یہ جناب رسول اللہ ﷺ کے الفاظ نہیں ہیں۔ لہذا اس جیسی حدیث سے اعمال میں تواستدلال ہو سکتا ہے نہ کہ اعتقاد میں۔ اسی لیے امام مسلم نے اپنی کتاب "صحیح مسلم" میں اس حدیث کو باب تحریم الکلام فی الصلوۃ میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو کتاب الایمان میں بیان نہیں کیا ہے کہ اس حدیث میں تشبیت الطافس (چھٹک کا جواب دینا) کا بیان ہے اور نبی اکرم ﷺ کا نماز میں اس سے منع کرنا بیان ہوا ہے۔

(الاعتقاد و علم الکلام ص ۱۸۵، ۱۸۶ طبع ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

عصر قریب کے محقق اور دقیق علامہ محمد زاہد بن حسن الکوثری خلقی نے اس حدیث پر اضطراب کا حکم لگایا ہے۔ فرماتے ہیں:

قد فعلت الروایۃ بالمعنی فی الحدیث ما قرأہ من الاضطراب.

(تعلیقات کوثری علی کتاب الاسماء والصفات ص ۱۳۹، ۱۴۰ طبع المکتبۃ النازرہ للتراث، قاہرہ، مصر)

روایت بالسنن نے حدیث چارہ میں ایسا اضطراب پیدا کیا جو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔

اس حدیث کی سند اور متن میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ اگرچہ علامہ ابنی نے اس کی تصحیح کی ہے۔ اس حدیث کے طرق کے لیے علامہ ابنی کی کتاب اصول شروع مؤطا، ابن خزیمہ کی کتاب التوحید کا مطالعہ فرمائیے۔ اس سے اس حدیث کے سند اور متن میں اضطراب معلوم ہو جائے گا۔ اگرچہ اس کو تصدیق و اقصاء پر محمول کیا گیا ہے، لیکن ان حدیث کے ماہرین اور اہل علم و نظر اس بات سے متفق نہیں ہیں۔

(الاعتقاد و علم الکلام ص ۱۸۶ طبع ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

۴ اگر کوئی کہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے الفاظ: ”اَئِیْنَ اللّٰهُ“ ہی ہوں اور راوی کے الفاظ: روایت بالسنن ہوں، یعنی لو پر بیان کردہ صورت کے برعکس ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اپنے تمام نبوت کے زمانہ میں یقین ایمان کے لیے ”اَئِیْنَ اللّٰهُ“ کا استعمال نہیں کیا یا ایسا قضا استعمال نہیں کیا۔ جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کا شہہ ہوتا ہو اور نہ اس ایک مرجع کے علاوہ آپ ﷺ نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں حالانکہ اس حدیث کے الفاظ بھی مضرب ہیں، بلکہ یہ بات ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے کلمہ شہادت ہی کی ہمیشہ یقین کی ہے۔ پس جو لفظ جاری اور مروج ہوں وہی جناب رسول اللہ ﷺ کے الفاظ اس واقعہ میں بھی ہوں گے۔ (الاعتیاد و علم الکلام ص ۲۸۶ طبع ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

۵ وَأَمَّا حَدِیْثُ الْجَارِیَةِ فِی السُّوَالِیِّ ب ”اَئِیْنَ“، فَهِيَ مُسْنَدَةٌ وَمَعَهَا اِخْتِلَافٌ وَاضْطِرَابٌ كَمَا فُتِحَتْ فِی ذٰلِكَ فِی تَكْمِلَةِ الرَّدِّ عَلٰی نَوَیْبَةِ اِبْنِ الْقَیْمِ، وَلِیَسَّاهُ عَاطَفَتِ عَلٰی اَلْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ عَلٰی اَنْ سَمَتْ الرَّاسَ اَلْاَنَ یَنْفَلِبُ اِلٰی سَمْتِ الْاُخْمَصِ الْقَدَمِ بَعْدَ سَاعَاتٍ حِثْ یَعْبُدُ سَمْتِ الرَّاسِ كُلَّ اَنَ. فَلَذٰهٰءُ اَنْ اللّٰهُ فِی مَكَانٍ فِی سَمْتِ الرَّاسِ اَلْاَنَ یَنْفَلِبُ اِلٰی سَمْتِ الرَّاسِ بَعْدَ سَاعَاتٍ فَلَا هٰءُ سَمْتِ الْقَدَمِ بِالنَّظَرِ اِلٰی الْاَوَّلِ. (مقالات کوثری ص ۲۶۲ طبع وحیدی کتب خانہ قصہ خوالی، پشاور)

ترجمہ حدیث جاریہ میں جو ”اَئِیْنَ“ کے لفظ سے سوال کیا گیا ہے تو اس کی سند اور متن میں اختلاف اور اضطراب ہے جیسا کہ میں نے اس کی پہلی تقریر اپنی کتاب ”تکمیلہ الرد علی نوبہ ابن القیم“ میں کر دی ہے۔ اور میں نے کتاب ”الاسماء والصفات“ کی تعلیقات میں بیان کیا ہے کہ اب جو سر کی سمت میں ہے وہ کچھ لمحوں بعد پاؤں کے ٹکروں کی جانب آ جائے گی، اس لیے کہ سر کی سمت ہر آن ہی ہوتی جا رہی ہے۔ پس یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اب جو سر کی سمت کی طرف کے مکان میں ہیں تو اس اشارہ کے تناقض ہے جو کچھ لمحوں بعد ہوگا کیونکہ یہ پہلے کے لحاظ سے قدموں کی جانب ہو جائے گا۔

”تین“ منزلہ فلان مِنک؟ وَاَیْنِ فلان من الایمیر؟ واستعملوه فی استعمال الفرق بین الاربعة بِأَن یَقُولُوا: اَیْنِ فلان من فلان؟ وَلَیْسَ یُریدُونَ التَّحْکِیْمَ وَالْمَحَلَّ مِنْ طَرِیقِ الْعَاجِزِ فِی الْبَقَاعِ بَلْ یُریدُونَ الْإِسْتِفْهَامَ عَنِ الرَّتَبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ. وَكَذَٰلِکَ یَقُولُونَ: لَفُلَانٍ جُنْدٌ فَلَانٍ مَّکَانَ وَمَنْزِلَةٌ، وَمَكَانُ فَلَانٍ فِی قَلْبِ فَلَانٍ حَسَنٌ. وَیُریدُونَ بِذَٰلِکَ الرَّتَبَةِ وَالدرَجَةِ فِی الْقُرْبِ وَالْعَبْدِ وَالْإِکْرَامِ وَالْإِهْلَاءِ.

فَإِذَا كَانَ ذَٰلِکَ مَشْهُورًا فِی الْأُمَّةِ احْتَمَلَ أَنْ یُقَالَ: إِنْ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”اَیْنِ اللَّهُ؟“ اسْتِعْلَامٌ لِمَنْزِلَتِهِ وَقَدَرِهِ جُنْدًا وَفِی قَلْبِهَا، وَإِشَارَاتٌ إِلَى السَّمَاءِ وَدَلَّتْ بِإِشَارَتِهَا عَلَى أَنَّهُ فِی السَّمَاءِ جُنْدًا عَلَى قَوْلِ الْقَاضِی: إِنْ أَرَادَ أَنْ یَعْبُرَ عَنْ رُفْعَةٍ وَعِلْوِ مَنْزِلَةِ فَلَانٍ فِی السَّمَاءِ: أَمَّا مَوْزِعُ الشَّأْنِ عَظِیمُ الْجَلْدَانِ.

كَذَٰلِکَ قَوْلُهَا: ”فِی السَّمَاءِ“ عَلَى طَرِیقِ الْإِشَارَةِ إِلَيْهَا تَقْبِیْهَا عَنْ مَحَلِّهِ فِی قَلْبِهَا وَمَعْرِفَتِهَا بِهِ.

وَأَيْضًا إِشَارَاتٌ إِلَى السَّمَاءِ لِأَنَّهَا كَانَتْ حُرْمَةً فَلَدَّتْ بِإِشَارَتِهَا عَلَى مَعْنَى دَلَالَةِ الْعِبَارَةِ عَلَى نَحْوِ هَذَا الْمَعْنَى وَإِنْ كَانَ كَذَٰلِکَ لَمْ یَجِزْ أَنْ یَحْتَمَلَ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّا یَقْتَضِی الْخَدَّ وَالْعَشِیْبَةَ وَالْعَمَکِیْنَ فِی الْمَكَانِ وَالْعَکِیْفِ.

وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: إِنْ الْقَاضِیُّ إِذَا قَالَ: ”إِنَّ اللَّهَ فِی السَّمَاءِ“ وَیُرِيدُ بِذَٰلِکَ أَنَّهُ قَوْلُهَا مِنْ طَرِیقِ الصَّلَاةِ لَا مِنْ طَرِیقِ الْجِهَةِ عَلَى نَحْوِ قَوْلِهِ مَبْتَدَأًا: ”الْمَعْنَمُ مِنْ فِی السَّمَاءِ“. لَمْ یَتَكَّرْ ذَٰلِکَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ”أَعْطَاهَا لِأَنَّهَا مُؤْمِنَةٌ“ فَمَحْتَمَلٌ أَنْ یَكُونَ لَدَى هَرَفٍ یَعْنَاهَا بَوْحُیٌّ فَتَعْبُرُ بِذَٰلِکَ عَنْ كُفُورِ إِشَارَتِهَا إِلَى هِيَ خَلَامَاتٍ مِنَ الْإِيمَانِ.

وَمَحْتَمَلٌ أَنْ یَكُونَ مَعْنَاهَا مُؤْمِنَةٌ عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ خَلْقِهَا وَأَنَّ ذَٰلِکَ

5

6

7

8

9

10

القدر یحیی من المتکلب من ایمان من نؤاد عطه، والله لا یغیر بعد
ذلک ظهور الاحتمال والوفاء.

(مشکل الحلیت و بیانہ ص ۱۵۸، المؤلف: محمد بن الحسن بن
فیروزک الانصاری الاصبہانی، ابو بکر (الترغی ۲۰۹۰)، المصنف: موسی
محمد علی، الناشر: عالم الکتاب، بیروت، الطبعة: الثالثة، ۱۹۸۵ء)

ترجمہ اس میں وہ احادیث ذکر کی جائیں گی جن میں تاویل کرنا ضروری ہے۔ ان احادیث
کا ظاہر تشبیہ کا وہم پیدا کرنے والا ہے اس میں وہ احادیث ذکر کی جائیں گی جو
محدّثین کو تھکے ہیں مشہور ہیں اور جن میں مکان کا ذکر ہے۔

۱ حضور ﷺ کے سامنے ایک لوٹری کو اس غرض سے پیش کیا گیا کہ اس کو کھارے میں
آزاد کروا جائے۔ تو حضور اکرم ﷺ نے اس لوٹری سے پوچھا: ”اللہ کہاں ہے؟“
تو اس لوٹری نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ”اس کو آزاد
کر دو، کیونکہ یہ مؤمن ہے۔“

2 جانتا چاہیے اس حدیث میں دو وجوہ سے تحقیق کی گئی ہے:
اول نبی اکرم ﷺ کے فرمان: ”اَیْنُ اللّٰہ؟“ (اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟) حالانکہ اللہ تعالیٰ کا
کسی مکان میں ہونا محال ہے۔

دوم آپ ﷺ کا فرمان: ”وہ مؤمن ہے“ حالانکہ اس سے کسی عمل کا تصور نہیں ہوا ہے۔
3 نبی اکرم ﷺ کا فرمان: ”اَیْنُ اللّٰہ؟“ (اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟) تو اس میں ”اَیْنُ؟“
(کہاں ہے؟) کا لفظ ہے جو مکان کے سوال کے لیے وضع کیا گیا ہے اور ”اَیْنُ؟“
کے لفظ سے مسئلہ (جس سے سوال کیا جائے) سے مکان کے بارے میں سوال کیا
جاتا ہے: وہ کہاں ہے؟۔ یہ اس لیے ہے کہ اہل لغت کہتے ہیں: جب اہل زبان پر
کسی مخصوص مکان یا جگہ کے بارے میں سوال کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں: کیا
وہ گھر میں ہے؟ یا وہ مسجد میں ہے؟ یا وہ بازار میں ہے؟ یا وہ فلاں جگہ میں ہے؟ اور
ایسے ہی انہوں نے ایک لفظ وضع کیا ہے جو ان تمام جگہوں کے مجموعہ کے لیے ہے، جو
وہ مسئلہ سے مکان کے بارے میں ”اَیْنُ؟“ سے سوال کر کے پوچھتے ہیں۔

اوپر ذکر کردہ معنی ہی اس لفظ کا اصل معنی ہے۔ اس کے علاوہ اہل زبان توسع اور مشابہت کا لحاظ کرتے ہوئے اس معنی کے علاوہ اس لفظ کو دوسرے معانی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب اہل زبان نے مسکول کی قدر و منزلت معلوم کرنی ہو تو وہ کہتے ہیں: تیرے نزدیک فلاں شخص کی قدر و منزلت کیا ہے؟ امیر کے ہاں فلاں شخص کا کیا مقام ہے؟ پھر وہ اس لفظ کو در اشخاص کے مراتب کے فرق کو معلوم کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں: فلاں، فلاں سے کہاں ہے؟ اس سے ان کی مراد جگہ اور مکان نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی جگہ کے لحاظ سے کسی جگہ سے آگے بڑھ جانا ہوتا ہے، بلکہ ان کا مقصد رتبہ اور منزلت کا سوال ہوتا ہے اور فلاں کا مقام فلاں شخص کے دل میں عمدہ اور احسن ہے۔ اس سے ان کی مراد قرب و بعد اور اکرام و اہانت کے لحاظ سے مرتبہ اور وجہ کی ہوتی ہے۔

جب اس لفظ کا یہ معنی بھی ملت میں مشہور و معروف ہے تو یہ کہنا بھی مناسب ہے کہ یہ کہا جائے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے فرمان کا معنی یہ ہے کہ ”اٰمَنَ اللّٰهُ“ (اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟) سے مراد آپ ﷺ کی یہ ہو کہ اس لوٹ پی کے ہاں اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت معلوم کرنا تھا۔ اس لوٹ پی نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے یہ بتا دیا کہ اس کے دل میں اور اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت ”آسمان میں“ ہے۔ اس قائل کے قول کے مطابق جب وہ کسی شخص کی قدر و منزلت اور منزلت کی بلندی کو بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے: فلاں آسمان میں ہے۔ یعنی وہ اونچی شان والا اور بلند قدر و منزلت کا مالک ہے۔

اسی طرح اس لوٹ پی کا قول: ”آسمان میں“ اشارہ کر کے بتانا اس بات پر سمجھ کرنا تھا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عظمت ہے۔

اس لوٹ پی نے آسمان کی طرف اشارہ اس لیے کیا تھا کہ وہ گونگی تھی۔ پس اس کا اشارہ کرنا اس جیسے معنی کی طرف دلالت کرتا ہے۔ جب ایسا ہے تو ان الفاظ کو اس کے علاوہ معانی پر محمول کرنا جائز نہیں ہے جس سے حد، تشبہ، مکان میں ٹھکن و استقرار اور کیفیت کا معنی نکلا ہو۔

8 ہمارے اصحاب میں سے بعض نے کہا ہے: جب قائل ہیں کہ: "اللہ تعالیٰ آسمان میں ہیں" اور اس سے اس کی مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ملت کے لحاظ سے فوق ہے، نہ کہ جہت کے لحاظ سے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

أَلَيْسَتْ مِّنْ فِيْهِ السَّمَاوُتُ أَنْ يُخَفِّفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَبَإِذَا هِيَ تُنَزَّلُ (الملک: ۱۶)

ترجمہ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو جیسے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ ایک دم قمر قرآنے لگے؟ تو اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔

9 جناب رسول اللہ ﷺ کا فرمان: "اس کو آزاد کرو کیونکہ یہ مومنہ ہے"۔ اس کا احتمال یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ نے اس کے ایمان کو وحی کے ذریعہ پہچان لیا تھا۔ تو آپ ﷺ نے اس کے اشارہ کے ساتھ اس کے ظاہر پر خبر دے دی تھی کیونکہ یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔

10 اس کا بھی احتمال ہے کہ آپ ﷺ نے اس کے ظاہری حالات کو دیکھ کر ایمان کے ساتھ متصف کر دیا۔ ایسا ہی ایمان اس شخص سے مطلوب ہوتا ہے جس کو آزاد کرنا مطلوب ہوتا ہے اور اس سے اعمال اور دقا کا ظہور مستخرج نہیں جانا جاتا۔

2.10.5: الْقَاظُ مِّنْ فِي السَّمَاوِ "سے استدلال اور

اس کا جواب

أَلَيْسَتْ مِّنْ فِي السَّمَاوِ أَنْ يُخَفِّفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَبَإِذَا هِيَ تُنَزَّلُ. (الملک: ۱۶)

ترجمہ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو جیسے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ ایک دم قمر قرآنے لگے؟
تفسیر ماہدی میں ہے:

"مَنْ فِي السَّمَاءِ" سے یہ مراد تو ہوتی نہیں سکتی کہ وہ آسمان پر کیسے بیٹھا ہوا ہے۔
 عَلَيْهِ الْآيَةُ لَا يُمَكِّنُ إِجْرَازَهَا عَلَى ظَاهِرِهَا بِمَقْطَبِ الْمُسْلِمِينَ. (کبیر)۔
 مراد وہ ذاتِ عظمیٰ ہے جس کا حکم و تصرف آسمان پر چل رہا ہے۔ تفسیر الْآيَةُ: مَنْ
 فِي السَّمَاءِ سُلْطَانُهُ وَمُلْكُهُ وَقُدْرَتُهُ. وَالْفَرْضُ مِنْ ذِكْرِ السَّمَاءِ تَفْهِيمُ
 سُلْطَانِ اللَّهِ وَتَعْظِيمُ قُدْرَتِهِ. (کبیر)۔ اِی: مَنْ مَلَكُوته فِي السَّمَاءِ لِأَنَّهَا
 مَسْكَنُ مَلَائِكَتِهِ وَمِنْهَا تَنْزِلُ أَمْرُهَا وَكُتُبُهُ وَأَوَامِرُهُ وَنَوَاهِيهِ (دارک)۔
 بعض نے "مَنْ فِي السَّمَاءِ" سے مراد آسمانی ملائکہ عذاب سے لی ہے۔ یہ بھی
 ہو سکتا ہے کہ "السَّمَاءِ" کا لفظ محض جہت طوارقاً یعنی شرف کے اظہار کے لیے ہے
 (تفسیر ماہدی ص ۱۱۲۔ طبع تاج کتب، لاہور، کراچی)

2.10.5.1: حضرت امام رازیؒ (رحمۃ اللہ علیہ) کی تحقیق

حضرت امام رازیؒ فرماتے ہیں:

وَالْحَلَمُ أَنَّ الْمُسْتَهْتَةَ اخْتَجَرُوا عَلَى إِبْطَابِ الْمَكَانِ إِلَيْهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: أَلَيْسَ
 مَنْ لِي السَّمَاءِ. وَالْجَوَابُ غَنَّةٌ: أَنَّ هَذِهِ الْآيَةُ لَا يُمَكِّنُ إِجْرَازَهَا عَلَى
 ظَاهِرِهَا بِمَقْطَبِ الْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّ كَوْنَهُ فِي السَّمَاءِ يَقْتَضِي كَوْنَ السَّمَاءِ
 مُحِيطًا بِهِ مِنْ جَمِيعِ الْخَوَابِ، فَيَكُونُ أَصْفَرُ مِنَ السَّمَاءِ، وَالسَّمَاءُ
 أَصْفَرُ مِنَ الْقُرْبِ بِكَبِيرٍ، فَلِزَمَ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى خَيْرًا بِالنِّسْبَةِ
 إِلَى الْقُرْبِ. وَذَلِكَ بِمَقْطَبِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مُعَالٍ. وَلِأَنَّهُ تَعَالَى قُلٌّ: قُلٌّ
 لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلٌّ لِلَّهِ. (الْإِنْعَامُ: ۱۲). فَلَوْ كَانَ اللَّهُ
 فِي السَّمَاءِ لَوْجِبَ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِنَفْسِهِ. وَهَذَا مُعَالٍ. فَلَيْسَ أَنَّ هَذِهِ
 الْآيَةَ يَجِبُ ضَرْفُهَا عَنْ ظَاهِرِهَا إِلَى الظَّاهِلِ. ثُمَّ يَبْدُو وَجُوهٌ:

أَخْلَقْنَا: لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَفْهِيمُ الْآيَةِ: أَلَيْسَ مَنْ فِي السَّمَاءِ عَلَيْهِ. وَذَلِكَ
 لِأَنَّ عَادَةَ اللَّهِ تَعَالَى جَابِلَةٌ، بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَنْزِلُ الْبَلَاءُ عَلَى مَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ
 وَيَخْصِمُهُ مِنَ السَّمَاءِ فَالسَّمَاءُ مُوجِبُ عَذَابِهِ تَعَالَى. كَمَا أَنَّهُ مُوجِبُ

نُزُولٍ رَحِيمٍ وَيُفْقِهِ.

وَقَالُوا: قَالَ أَمْرٌ مُسْبِغٌ: كَمَا نَبَأَ الْفَرَبُ مُبِيرِينَ بِوُجُودِ الْإِلَهِ، لَكِنَّهُمْ كَانُوا يُعْصِدُونَ آتَاهُ فِي السَّمَاءِ عَلَى وَفَى قَوْلِ الْمُسْتَهْبَةِ، لَكِنَّهُ تَعَالَى قَالَ لَهُمْ: أَتَأْمَنُونَ مَنْ قَدْ أُنْزِلَتْ بِآتَاهُ فِي السَّمَاءِ، وَخُفِّعَتْ لَهُ بِالْقُرْآنِ عَلَى مَا يَشَاءُ أَنْ يُخَفِّفَ بِكُمْ الْأَرْضَ.

وَقَالُوا: تَقْدِيرُ الْآيَةِ: مَنْ فِي السَّمَاءِ سُلْطَانُهُ وَمُلْكُهُ وَالْقُرْآنُ. وَالْقُرْآنُ مِنْ دُخْرِ السَّمَاءِ تُلْجِمُهُمْ سُلْطَانُ اللَّهِ وَتُعْطِيهِمْ الْقُرْآنَ. كَمَا قَالَ: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ (الْأَنْعَامُ: ٣). فَإِنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ ذَلِيلَةً وَاجِلَةً فِي مَكَانَيْنِ، فَجَبَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلَةً فِي مَكَانٍ وَفِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ نَفَادَ أَثَرِهِ وَالْقُرْآنُ، وَجَبَّ أَنْ يُجَبِّبَهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، لَكِنَّهَا هَاهُنَا.

وَرَدَّاهَا: لَمْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: مَنْ فِي السَّمَاءِ الْمَلِكُ الْمُؤَكَّلُ بِالْمَلَكِ، وَهُوَ جَبَّيْلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَالْمَعْنَى أَنْ يُخَفِّفَ بِهِمُ الْأَرْضَ بِشَرِّ اللَّهِ وَالْيَدِ.

(مفاتيح الغیب = التفسیر الکبیر، ج ۳ ص ۵۹۴. المؤلف: ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسن التمیمی الرازی الملقب بشعر الدین الرازی خطیب الری (المعروف ۶۰۶ھ). الناشر: دار احیاء التراث العربی، بیروت. الطبعة: الثالثة ۱۴۳۰ھ)

ترجمہ اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ معبود نے اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کے اثبات کے لیے اس آیت سے احتجاج کیا ہے:

تَقْبِضُهُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُخَفِّفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِنَّا هِيَ تَقْوُزُ (الملک: ۱۶)

ترجمہ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے؟

جواب تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت کو اس کے ظاہر کے مطابق جاری کرنا ممکن نہیں ہے۔

1 اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان میں مان لینے کا حتمی یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان تمام اطراف سے محیط ہے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو آسمان سے چھوڑنا مانا جائے گا۔ اور آسمان عرش سے بہت ہی چھوٹا ہے۔ تو اس سے یہ بات لازم ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کی نسبت سے بہت ہی چھوٹی ہے۔ تمام مسلمانوں کے اتفاق سے یہ واضح ہے کہ یہ محال ہے۔

2 اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (البقرہ: ۱۷۰)

ترجمہ (ان سے) (بہت) چھوٹے: ”آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کسی کے لیے“۔ (پھر اگر وہ جواب نہ دیں تو خود ہی) کہہ دو کہ: ”اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے“۔

پھر اگر اللہ تعالیٰ کا آسمان میں موجود ہونا مان لیا جائے تو اس سے یہ بات مانتی ضروری ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا بھی مالک ہے۔ اور یہ محال ہے۔ پس اس سے ہم نے یہ بات جان لی کہ اس آیت کے ظاہری معنی لینے کے بجائے اس کی تاویل کرنی ہوگی۔

3 پھر اس آیت میں کئی وجوہ سے تاویل کی گئی ہے۔

اول پھر یہ بات کیوں نہ جائز مان لی جائے کہ اس آیت کے معنی یہ ہوں:

﴿أَبْصَحُ مِنْ فِيْنِ السَّمَاءِ هَذَا﴾

ترجمہ کیا تم آسمان والے کے عذاب سے بے خوف ہو بیٹھے ہو؟

یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جاری یہ تھی ہے کہ آسمان سے عذاب دے گا اس پر نازل ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے اور اس کی نافرمانی کرے۔ پس آسمان اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آنے کی جگہ ہے۔ جیسا کہ آسمان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی نعمت کے نازل ہونے کی جگہ بھی ہے۔

دانی حضرت امام ابو مسلم فرماتے ہیں: اعلیٰ عرب اللہ تعالیٰ، جو الہ حقیقی ہے، کے وجود کے

فائل تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ مشہد کے قول کے موافق اللہ تعالیٰ کو آسمان میں ماننے کے معتقد بھی تھے۔ پس گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یوں خطاب کر کے فرمایا: کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو جس کے تم بھی اقراری ہو کہ وہ آسمان میں ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا جیسے وہ چاہے، اعتراف بھی کرتے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے۔

حالہ اس آیت کے معنی یہ ہوں گے: جو آسمان میں ہے اس کی بادشاہی ماس کا ملک اور اس کی قدرت مراد ہے۔ اس آیت میں آسمان بکڑ کر کرنے کی غرض دعا بت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور اس کی بادشاہی کی شان و شوکت اور اس کی قدرت کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَهُ الْأَرْضُ. (الانعام: ۳)

ترجمہ اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی۔

پس ایک چیز ایک ہی وقت میں دو جگہوں میں نہیں ہو سکتی۔ پس اس سے یہ بات لازماً ثابت ہوئی کہ اس آیت کی مراد یہ ہے: اللہ تعالیٰ کے حکم کا نفاذ اور اس کی قدرت آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور اس کی مشیت آسمانوں اور زمین میں جاری و ساری ہے۔ لہذا یہاں بھی مراد ہے۔

ملاحظہ ایسا مانا کیوں جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی مراد یہ ہو: جو آسمان میں ہے یعنی وہ فرشتہ جو عذاب دینے پر مامور ہے۔ اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ آیت کا معنی یوں ہوگا: وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کے لائن سے زمین میں دھنسا دے۔

2.10.5.2: حضرت امام نوویؒ (المتوفی ۶۷۶ھ) کی تحقیق

حضرت امام نوویؒ شرح مسلم میں فرماتے ہیں:

قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں: مسلمانوں میں یہ بات تسلیم شدہ ہے، چاہے وہ فقہاء، کرامت ہوں، محدثین عظام ہوں، حکامین اسلام ہوں، اہل نظر ہوں یا مقلدین ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو "فِي السَّمَاوَاتِ" کا لفظ وارد ہوا ہے جیسے:

أَمِنْتُمْ مَنْ لِي السَّمَاءُ أَنْ يُخْصِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَبَاكَا مِنِّي فَمَوَّزًا.
(الملک: ۱۶)

ترجمہ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، تو وہ ایک دم قرقراتے لگے۔

اس سے ظاہر مراد نکس ہے بلکہ یہاں سب کے ہاں تاویل کی جائے گی۔
یہیں محدثین کرام میں سے جس کسی نے بھی جہت فوق کا اثبات کیا ہے، وہ بخیر اثبات و حذاور کیفیت کے کیا ہے۔ فقہاء اور متکلمین نے "لی السَّمَاءُ" میں تاویل کرنے کے "غلی السَّمَاءُ" کہا ہے۔ باطل نظر کی بہت بڑی جماعت، متکلمین اسلام اور اصحاب تخریب نے جو اللہ تعالیٰ سے حد کی نفی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق میں جہت کو محال قرار دیا ہے۔ انہوں نے یقیناً ضرورت تاویلات کی ہیں۔ انہوں نے اس کا وہ معنی کیا ہے جو گزر چکا ہے۔

تمام اہل السنۃ والجماعت یعنی اہل حق اس بات پر یقین ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے رک جانے کے وجوب پر اجماع ہے جیسا کہ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور عقل کے حیران و سرگردان ہو جانے کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے ہیں اور وہ کیفیت بتلانے اور شکل و صورت تجویز کرنے کی حرمت پر متفق ہیں۔ ان کا توقف کرنا اور رک جانا اللہ تعالیٰ کے وجود اور موجود ہونے کے بارے میں شک کی بنا پر نہیں تھا اور یہ چیز تو حید میں قادر نہیں تھی، بلکہ یہ حقیقت کو تسلیم کرنے کے متعلق تھی۔
پھر ان میں سے بعض حضرات سے اثبات جہت میں تسامح ہو گیا حالانکہ وہ اس قسم کے تسامح سے ڈرنے والے بھی تھے۔ کیا کیفیت بیان کرنے اور اثبات جہت میں فرق ہے؟ لیکن جس چیز کا شریعت نے اطلاق کیا ہے اس کا اطلاق کرنا کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر قابض ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے۔ اس کے ساتھ تخریب کلی کے متعلق جامعہ آیت کے ساتھ تمسک کرتے ہوئے جس کے بارے میں کسی بھی قسم کی عقل کا دخل نہیں ہے اور وہ آیت یہ ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشوریٰ: ۱۱)

جہت میں ہیں۔

2 اس کی مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے نزول کا حکم دیا ہے، نہ کہ خود نازل ہوتے ہیں یہ بات فقہ و عرب میں مشہور و معروف ہے کہ فعل کی نسبت کھیاں کا حکم کرنے والے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس کے قائل کی طرف بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے:

5 وَإِنَّا لَهُ كَابِتُونَ. (الانعام: ۹۳)

ترجمہ اور ہم اس (کوشش) کو گھٹے جاتے ہیں۔

اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس کے گھٹے کا حکم دیا ہے۔

3 قائلین جہت کے دلائل کا دار و مدار اس حدیث نبوی پر ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُنْزَلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الْأَوَّلَى حِينَ يَتَنَزَّلُ الْمَلَكُ الْأَعْلَى يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ".

(بخاری رقم ۳۹۳۰، ۳۹۳۱؛ مسلم رقم ۵۸۵۸) کتاب صلوٰۃ المسافرين: باب:

(۱۳) التَّوَضُّعُ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِي آجِرِ اللَّيْلِ، وَالْإِجْتِهَادُ فِيهِ

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ہمارا رب ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے جب دعا کا آخری ٹکڑ (۱/3) باقی رہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے: کون ہے جو مجھے پکارے؟ تو میں اس کی پکار کو قبول کروں۔ کون ہے جو سوال کرے؟ تو میں اسے عطا کروں۔ اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے؟ میں اسے بخش دوں۔

قائلین بالجہت نے اس حدیث کو اس کے ظاہر پر محمول کیا ہے۔

جواب ان کا قول کی مثال امور کو لازم ہے:

1 نزول تو حرکت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حرکت کرنا تو اجسام کی صفات میں سے ہے۔ یہ

اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔

2 اگر یہ نزول چھوڑ ہو تو اس کے نتیجے میں ہر رات اور ہر دن کو بہت ساری حرکات پیدا ہوں گی۔ یہ تمام رات میں ہوں گی اور بہت ساری انقلابات (عقل ہوتا) کا سبب ہوں گی۔ اس لیے کہ کسٹھ لیل (تہائی رات) تو تھوڑے تھوڑے وقفہ سے پیدا ہوتی ہی رہتی ہے۔ تو اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کا عقل ہوتا دن اور رات کو ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف ہوتا رہے گا۔ اور پھر ان کائناتیں بالجمہ کے قول کے مطابق ہر لحظہ عرض پر وائیں بھی جاتا ہوگا۔ یہ بات تو کوئی عقل مند شخص کہہ ہی نہیں سکتا۔ ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرض کے اوپر ہیں۔ عرض تو آسمانوں سے بہت بڑا ہے۔ پس کیا اس کیسے اس ذات کو سمجھتے ہیں جن کی نسبت عرض کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک کھلے میدان میں ایک حلقہ چڑا ہوا ہو؟ اگر ان لوگوں کا یہ قول صحیح ہو تو لازم آئے گا کہ وہ ذات سکر جاتی ہو یہاں تک کہ آسمانوں کی وسعت کے مطابق ہو جائے یا ہر لحظہ آسمان اسے وسیع ہو جاتے ہوں کہ اس ذات کو سمجھیں۔ یہ دونوں امور محال ہیں۔

4 ان لوگوں نے امت کے سلفہ صالحین کی عظمت کی ہے جو اس کی مراد کی تعبیر سے سادہ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ان لوگوں نے طبیعت سے وہ مراد لی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان باری کے لائق ہے۔ اہل تاویل نے کہا ہے: اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا: احسان اور اس کی مظلرت ہے۔

کائناتیں بالجمہ نے اس حدیث کی مراد عقیم کرنے میں تمام حدود کو بھلا کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے صرف اس پر اکتفاء نہیں کیا ہے کہ وہ اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کا اثبات کریں، اگر اسے استواء، علو اور فوقیت کے اثبات کے لیے اشارہ دے گا اثبات کریں، بلکہ ان سے بھی بہت آگے گزر گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے: اللہ تعالیٰ نو پر چڑھنے، نیچے اترنے، نازل ہونے اور بلند ہونے کے لیے حرکت بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کے ظاہری معنی سے استدلال کیا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے دوسری صفات سے بھی جو اللہ تعالیٰ کے حق میں وارد ہوئی ہیں، ایسے ہی استدلال بھی کیے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہؒ نے ایک گاہ بھی وضع

کر دیا ہے:

أَنْ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَ ثَبَتَ لِخَلْقِهِ نَظَرًا أَوْ لَيْسَ بِهِ.

(مجموع الفتاوى ج ۳ ص ۸۶، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية المبراني (المتوفى ۷۲۸ھ)، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، عام النشر ۱۴۲۶ھ)

ترجمہ: ہر وہ کمال جو مخلوق کے لیے ثابت ہے تو خالق اس کا زیادہ حق دار ہے۔

6 یہاں ان لوگوں کو نئی ہی مجبوری پیش آگئی ہے کہ وہ اس حدیث نزول کے ظاہر سے استدلال کر کے جملہ مناسبات کمال کو جو مخلوق میں پائی جاتی ہیں، ثابت کرنے پر تکتے ہوئے ہیں؟ اثبات نزول باری تعالیٰ سے وہ کون سا کمال اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کا اس سے پیارا وہ ہے کہ لوگوں کو کہا جائے کہ اس خاص وقت میں عبادت میں زیادہ سے زیادہ محنت و کوشش کریں؟ اگر ان کا مقصد اور مراد یہی ہے تو ان کے کلام میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نقص و عیب کو منسوب کرنا ہے (اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت بلند بالا ہیں)۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کے قریب نہیں ہے، تو پھر وہ عبودیت اور تقدیس کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ان لوگوں کے لیے بھری نہیں تھا کہ وہ یہیں کہتے کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بہ نسبت دوسرے اوقات کے زیادہ نازل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وقت خیمہ کے طلب کا ہوتا ہے اور اس میں عبادت کے لیے جدوجہد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا جو نفس ان اوقات میں عبادت میں محنت اور کوشش کرے گا اور اپنے آپ کو عبادت میں تھکائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا زیادہ مستحق ہوگا۔ نزول رحمت کے ثبوت سے، جنت کا اثبات تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ رحمتیں تو امور محتویہ ہیں جس کے لیے انکسار اور حرکت کا ثبوت نہیں ہو سکتا ہے۔

7 حضرت امام ابن ذریعہ نے اپنی کتاب "مسائل الحديث وبيانها" میں حدیث نزول پر تفصیلی بحث کی ہے، جو ملائے کرام کے لیے ایک نکتہ غیر حرجی سے کم نہیں

ہے اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔

(مشکل الحديث وبيانہ، ص ۱۹۹-۲۰۵، المؤلف: محمد بن الحسن بن
فوردک الانصارى الاصهائى، ابو بکر (الترکى ۳۰۶ ج)، المحقق: موسى
محمد على، الناشر: عالم الكتب، بيروت، الطبعة: الثانية، ۱۹۸۹ء)
اسی بحث میں وہ فرماتے ہیں:

وَقَدْ رَوَى لَنَا بَعْضُ أَهْلِ الثَّقَلِ هَذَا الْخَبْرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِمَا يُؤَيِّدُ هَذَا الْقَابِ: وَهُوَ بِغَضِّ الْيَاءِ مِنْ "يُنْزَلُ". وَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ
ضَبَطَهُ غُثْنٌ سَمِعَهُ عَنْهُ مِنَ الطَّقَاتِ الضَّاهِلِينَ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مَحْضُوكًا
مَضْبُوطًا كَمَا قَالَ لَوْ جُهِدَ ظَاهِرُ.

(مشکل الحديث وبيانہ، ص ۲۰۴، المؤلف: محمد بن الحسن بن فوردک
الانصارى الاصهائى، ابو بکر (الترکى ۳۰۶ ج)، المحقق: موسى محمد
على، الناشر: عالم الكتب، بيروت، الطبعة: الثانية، ۱۹۸۹ء)

ترجمہ ہم سے بعض اہل ثقل (یعنی محدثین کرام) نے اس حدیث کو جناب رسول اللہ ﷺ
سے اس طرح روایت کیا ہے جو اس معنی کی توثیق ہے اور "یا" کے ضم کے ساتھ ہے،
یعنی: "يُنْزَلُ" ہے۔ اور ان لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس لفظ کو نکالتے
اور ضابطہ محدثین کرام سے سن کر ضبط کیا ہے۔ اور جب یہ لفظ مخطوط اور مضبوط ہے جیسا
کہ فرمایا گیا ہے تو اس کی توجیہ ظاہر اور واضح ہے۔

حافظ ابن حجر نے حضرت امام ابن فوردک کے اس کلام کو نقل کرنے کے بعد مقرر قرآن
امام قرطبی کا یہ کلام بھی بطور تعلق نقل کیا ہے:

وَمَقْشُورُهُ مَا زَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقٍ الْآخَرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ
بِالْفَتْحِ: "إِنَّ اللَّهَ يُنْهَلُ حَتَّى يَمُضِيَ فَطَرُ اللَّيْلِ ثُمَّ يَأْمُرُ مُنَافِقًا يَقُولُ: خَلْ
مِنْ قَاعٍ فَتُسَفَّحَابُ لَهُ" الْخَبِيثُ.

(فتح الباری شرح صحیح بخاری ج ۳ ص ۳۰۵ رقم ۵۵۵۵ طبع دارالسلام، مدینہ)

ترجمہ اسی معنی کی تائید میں حضرت امام نسائی کی روایت کردہ یہ حدیث بھی ہے: حضرت

ابو ہریرہؓ اور حضرت ابوسعید خدریؓ دونوں جناب رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں یہاں تک کہ رات کا پہلا آدھا حصہ گزر جاتا ہے۔ پھر ایک نماز کرنے والا نما کرتا ہے: کیا کوئی دعا مانگے؟“ وہاں اس کی دعا کو قبول کروں؟“ الحدیث
حضرت امام طبرانیؒ فرماتے ہیں: اس سے سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔

2.11.1: علامہ ابن العربی المالکی (المتوفی ۵۴۲ھ) کی تحقیق

قرآن: ”يُنْزِلُ وَيُجِئُ وَيُخَيِّقُ“ وما أشبه ذلك من الألفاظ التي لا تجوز على الله في ذاته معانيها، فإلها ترجع إلى المعاني.

وہنا نکتہ: وہی ان المعانی ایہا العباد الما ہی فی ذلک، والمعانی اللہ سبحانہ تہون فی ذاتہ، ولا ترجع الیہ والما تہون فی مخلوقاتہ۔
فاذا سمعت: اللہ یقول: الخ لکن کلما: فمعناہ فی المعنویات لا فی

الذات.

ولقد بین ذلک الاوزاعی، حین سئل عن ہذا الحدیث، فقال: ”یعمل اللہ ما یشاء“. واما ان تعلم او تعقد ان اللہ لا یعزم علی صفة من المحدثات ولا یشبہہ شی من المخلوقات ولا یدخل بابا من البوابات.

فقالوا: ”نقول: یزل ولا نکیف“.

معاذ اللہ ان نقول ذلک، اما نقول: کما علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وکما علمنا من العربیۃ التي نزل بها القرآن.

قال النبی علیہ السلام: ”یقول اللہ: عبدی ا مرضت فلم تعلمی وجعت فلم تطعمنی وعطشت فلم تسقنی“. وهو لا یجوز علیہ شی من ذلک. ولكن حرف هؤلاء بان عبر به عنهم.

کذلک قرآن: ”یزل رہا...“ عبر عن عبده وملكه الذي یزل بامرہ

باسمہ فرما یعنی من رحمته ویهب من کرمه ویفیض علی الخلق من عطائه. وقال الشاعر:

وقد نزلت فلا تظنی غیره . بنی بمنزلة المنجبت المکرم
والنزول: لقد یکون فی المعانی وقد یکون فی الاجسام. والنزول
الذی أخبر الله عنه، ان حملة علی انه جسم، فلنک ملکه ورسوله
وعنده. وان حملة علی انه کان لا یفعل شیئا من ذلك فعله عند
ثلاث اللیل فاستجاب وخر واعطى! ومعنى ذلك نزول عن مرتبة
الی مرتبة، ومن صفة الی صفة. فلیک عریة محضه مخاطب بها
اعرف منکم واحفل واکثر توحیدا والقل بل اهدم تخلیطا.
قالوا بجهلهم: لو اراد نزول رحمته لما عسر بملک الثالث من
اللیل، لان رحمته تنزل باللیل والنهار.
ولیکها باللیل وיום عرفه فی ساعة الجمعة یکون نزولها اکثر
وعطاؤها لوسع.

(عارضة الاحوذی بشرح صحیح الترملی ج ۲ ص ۲۳۶. المؤلف: القاضی
محمد بن عبد الله ابو بکر بن العربی المعاصر الاصبلی المالکی (الترمذی
۳۳۵ھ). الناشر: دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان)

ترجمہ (۱) قرآن و حدیث میں جو الفاظ: "تَنْزِلُ وَتَنْجِي وَتَنْجِسُ" (وہ نازل ہوتا ہے، وہ
آتا ہے) یا اس کے مشابہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، جن کا اطلاق معانی کے اعتبار سے
اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی طرف راجع ہوں
گے۔

2 یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اے انسان! تیرے افعال تو تیری ذات میں ہی ہوتے
ہیں اور اللہ تعالیٰ کے افعال، اس کی ذات میں نہیں ہوتے ہیں۔ پھر جب تو یہ بات
سنے: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں ایسا کروں گا: تو اس کا معنی ہوتا ہے: مخلوقات میں نہ
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔

دی ہے، اگر تو اس کو جسم کے معانی پر محمول کرے تو پھر اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا فرشتہ، اس کا رسول اور اس کا بندہ ہوگا۔ اور اگر تو اس کو اس معنی پر محمول کرے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ پہلے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کو تہائی رات کے وقت کرتا ہے، تو پھر دعائیں قبول کرتا ہے، بخشش کرتا ہے، اور عطا کرتا ہے۔ تو اس کو نزول کا نام اس لیے دیا گیا کہ یہ ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ کی طرف اور ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف نزول ہے۔ یہ تو خالص عربی زبان ہے، جس کے ذریعے ان لوگوں کو مخاطب بنایا گیا ہے، جو تم سے زیادہ عارف، عقل مند اور عقیدہ تو حید میں زیادہ پختہ تھے اور فساد عقیدہ میں بہت ہی کم بلکہ بالکل معدوم تھے۔

یہ لوگ اپنی جہالت سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں: اگر اس سے مراد نزول رحمت ہے تو اس کو تہائی رات کے ساتھ کیوں بخش کیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول تو دن رات ہوتا رہتا ہے۔

ہم کہتے ہیں: لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول رات کے اس حصہ میں، جو م عرق میں اور جمعہ کی ایک ساعت میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کی عطا زیادہ وسیع ہوتی ہے۔

2.12: "اللہ تعالیٰ جسم و جہت سے منزہ ہیں" کے بارے

میں علمائے اُمت کی تحقیقات

2.12.1: حضرت امام ابو حنیفہؒ (التو فی ۱۵۰ھ) کی تحقیق

حضرت امام ابو حنیفہؒ (التو فی ۱۵۰ھ) فرماتے ہیں:

"تَبْرُؤُاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی الْعَرْشِ اَسْوٰی مِنْ غَیْرِ اَنْ یَّکُوْنَ لَهٗ حَاجَةٌ. وَ اَسْطَرُّ عَلَیْهِ، وَ هُوَ الْحَافِظُ لِلْعَرْشِ وَ غَیْرِ الْعَرْشِ مِنْ غَیْرِ اَحْصَاجٍ. فَلَوْ کَانَ مَحْتَاجًا لَمَّا قَلَبَ عَلٰی اِبْجَادِ الْعَالَمِ وَ تَبْصِیْرِهِ کَالْمُحَاطِلِیْنِ. وَلَوْ کَانَ مَحْتَاجًا لَیْ اَلِی الْجُلُوسِ وَ الْقِرَآءِ، فَهَلْ عَلَّقَ الْعَرْشُ اَنْ کَانَ اللّٰهُ عَلٰی؟"

تعالی اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔

(وصیۃ الامام ابی حنیفہ فی الوحید، العقیدۃ والکلام میں ص ۱۳۱ ص ۱۳۲)

سید کبھی، کراچی، شرح فقہا کبیر، ماحلی قاری، ص ۷۷ طبع قدیمی کتب خانہ کراچی)

ترجمہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کی کتاب ”وصیۃ الامام ابی حنیفہ فی الوحید“ میں فرماتے ہیں:

”ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہیں حالانکہ ان کو اس کی بالکل حاجت نہیں ہے۔ وہ تو عرش کی حفاظت کرنے والے ہیں اور غیر عرش کی بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ عرش کے محتاج ہوتے تو تمام عالم کے پیدا کرنے اور اس کو چلانے پر قادر نہ ہوتے جیسے کہ مخلوق عاجز ہے اور قادر نہیں ہے۔ اور اگر وہ عرش پر بیٹھے اور ٹھکانا بنانے کے محتاج ہیں، تو عرش کی تخلیق سے قبل کہاں تھے؟ پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور وہ بہت بلند و بالا ذات ہے۔“

2.12.2: حضرت امام بخاریؒ (المتوفی ۲۵۶ھ) کا فہم و تحقیق

تحقیق

حضرت امام بخاریؒ کا عقیدہ بھی مسجدِ مہدِ والا ہے۔ شراح صحیح بخاری نے ان کی صحیح بخاری سے ایسی تحقیق ثابت کی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مکان اور جہت سے متروک سمجھتے تھے۔ یہاں صرف حافظ ابن حجرؒ (المتوفی ۸۵۲ھ) کے حوالہ سے دو شمار ممکن بخاری (حضرت شیخ علی بن خلف المالکی المعروف بابن بطال، المتوفی ۴۴۹ھ) اور حضرت شیخ ابن المنیر المالکی (المتوفی ۶۹۵ھ) کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، جن کی تائید حافظ ابن حجرؒ بھی فرماتے ہیں:

وقال ابن بطال: غرض البخاری فی هذا الباب الرک علی التجهیة المنجسة فی تعلیقها بعبارة الکواہر. ولقد تقرروا: ان الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مکان یستقر فیہ. فقد كان ولا مکان. وإنما اختلف

الْمَخَارِجِ إِلَيْهِ بِخُصَالَةِ تَقْرِيبِهِ. وَمَعْنَى الْإِزْطَاحِ إِلَيْهِ الْغِيَاوَةُ مَعَ تَقْرِيبِهِ
عَنِ الْمَكَانِ. أَتَقْنَى.

۲ قال ابن السكيت: جميع الأحاديث في طلب التوجه مطابقة لها إلا
حديث بن عباس فليس فيه إلا قوله: "رَبُّ الْعَرْشِ" وَمَطَابَقَةُ. وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَنْ جِهَةٌ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى بَطْلَانِ قَوْلِ مَنْ أَكْبَثَ الْجِهَةَ أَهْلًا مِنْ قَوْلِهِ:
"بِذِي الْمَعَارِجِ" فَفَهُمْ أَنَّ الْعُلُوَّ الْقَوِيُّ مُضَافٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. أَيْ
الْمُضْتَفِّ أَنَّ الْجِهَةَ الَّتِي يُضَلُّ عَلَى عِلَّتِهَا أَنَّهَا سَمَاءٌ. وَالْجِهَةُ الَّتِي
يُضَلُّ عَلَى عِلَّتِهَا أَنَّهَا عَرْشٌ. كُلُّ مِثْلِهِمَا مَخْلُوقٌ مُزَوَّبٌ مُعْذَرٌ، وَقَدْ
كَانَ اللَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ. فَخَلَقْتَ هَلِيبَ الْأَمَكَةِ وَقَدَمَةَ يُجَهِلُ وَخُفَّةً
بِالْفَحْرِ لَهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الصحیح البخاری ج ۱۳ ص ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱ طبع دار السلام، ریاض، الصحیح البخاری شرح
صحیح البخاری، ج ۱۳ ص ۴۱۶، ۴۱۸، المؤلف: أحمد بن علی بن حجر أبو
الفصل المسلمانی الشافعی الناشر: دار المعرفة، بیروت، ۱۴۱۵ھ. رقم
کتاب و ابراهیم و احادیث: محمد قواد عبد الباقی. رقم باعراجه و صححه
و اشرف علی طبعه: محب الدین الخطیب

ترجمہ

۱ حضرت شیخ علی بن خلف المالکی المعروف بابن بطال (المتوفی ۴۳۹ھ) فرماتے ہیں:
"حضرت امام بخاری کی غرض اس باب سے تھی اور مجسمہ کا رد کرنا مقصود ہے جو ان
الفاظ کا ظاہری مطلب لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں
ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر وہ استقرار کریں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھے جب کوئی مکان نہیں تھا۔ اس آیت:
نُفِخَ فِي الْمَقَابِلِ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ
(المعارج: ۳)

ترجمہ فرشتے اور رُوح القدس اس کی طرف ایک ایسے دن میں چلے کر جاتے ہیں جس کی

مقدار پچاس ہزار سال ہے۔

میں معارج (یعنی چڑھنے) کی اضافت تحریری ہے۔ اور ارتقاع (بلندی) کا معنی
اقتدار (یعنی بلند اور اعلیٰ ہونا) ہے اور اس کے ساتھ جہت و مکان سے تخریب بھی ہے۔

حضرت شیخ ابن المنیر المالکی (المتوفی ۶۹۵ھ) فرماتے ہیں

”اس باب کی تمام احادیث باب کے ترجمہ سے مطابقت رکھتی ہیں سوائے حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے کہ اس میں ”ذُبُّ الْمَعْرُوفِ“ ہے اور اس کی مطابقت
یہ ہے: واللہ اعلم اس میں جہت کا بیان ہے۔ اس کے بطلان پر صحیح ہے کہ جس نے
اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کے ثابت ہونے کا قول کیا اس آیت:

مِنَ اللّٰهِ ذُبُّ الْمَعْرُوفِ ج. (المعارج: ۳)

ترجمہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا جو چاہے کے تمام راستوں کا مالک ہے۔

پس یہ بات بھی جا سکتی ہے کہ موقوفیت اللہ تعالیٰ کی طرف مضامین ہے۔ پس معنی
(حضرت امام بخاری) نے اس کی وضاحت کر دی کہ جہت جس کا صدیق اس آیت
میں ہے، وہ آسمان ہے۔ اور جہت جس کا صدیق یہاں ہے وہ عرش ہے۔ یہ دونوں
اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ ان کے رب ہیں اور یہ مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب
سے پہلے موجود تھے۔ لہذا یہ مکان اور جگہیں بعد میں پیدا ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا قدیم
ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں تحریر یعنی ان میں استقرار نکال ہے۔

2.12.3: حضرت امام طحاویؒ (المتوفی ۳۲۰ھ) کی تحقیق

وَقَعَالَىٰ غَنِ الْمَخْلُودِ وَالْقَنَابِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْمَادِ وَالْأَفْوَاجِ، لَا
تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السَّكَّ كَسَائِرِ الْمُتَعَدِّدَاتِ.

(بیان اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ علی مذہب الفقہاء المالکیۃ فی حیلۃ زینی
یوسف و محمد بن الحسن، المعروف بحیوۃ الطحاویؒ، ص ۱۰۲ طبع مکتبۃ البیروتی، کراچی، تحریر
میں شیخ ابوالخیر شامی، مدرسہ فہرست العلوم، گجرات، پاکستان)

ترجمہ اللہ تعالیٰ خود قناب، اعماد و ارکان اور آلات سے بلند و مرتب ہے۔ جہات و

(فوق، تحت، قدام، خلف، یمن، بیدار) اس کا احاطہ نہیں کرتیں، جیسا کہ تمام مخلوقات کا احاطہ کرتی ہیں۔

4. 12. 2:- حضرت شیخ ابو منصور ماتریدی (التونی)

﴿۳۳۳﴾ کی تحقیق

فہان قبل: کیف یری؟

قبل: بلا کیف، اذ الکثیفۃ تكون لدى صورة بل یری بلا وصف قیام
والعود والکفاء والخلق والصال والفصال ومقابلة ومنابرة وقصیر
وطویل ونور وظلمة وساکن ومتحرک ومماس ومباہن وخارج
وداخل ولا معنى فأنعمذ الوهم أو يفسره العقل لعالیه عن ذلک.

(الوحيد ص ۸۵. المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور
الماتریدی (التونی ۳۳۳ھ). المحقق: د. فصح اللہ خلیف، الناشر: دار
الجامعات المصرية، الإسكندرية)

ترجمہ: حضرت ابو منصور ماتریدی مؤمنین کے لیے آخرت میں رؤیت کا اثبات کرتے ہوئے
فرماتے ہیں:

اگر کوئی اعتراض کرے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کیسے ہوگی؟ اس سے کہا
جائے گا: بلا کیف یعنی کسی بھی کیفیت کے بغیر رؤیت ہوگی۔ اس لیے کہ کیفیت تو اس
کی ہوتی ہے جس کی کوئی شکل و صورت متعین ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی، تمام
کے بغیر، قصود (پہننے) کے بغیر، لپک لگانے کے بغیر، خلق ہونے کے بغیر، متصل
ہونے یا جدا ہونے کے بغیر، سامنے یا کچھل جانے کے بغیر، چھوٹا ہونے یا بڑا ہونے
کے بغیر، روشنی یا ظلمت کے بغیر، ساکن یا متحرک ہوئے بغیر، ہماست یا جدا ہوئے
بغیر، متاراج اور داخل ہوئے بغیر۔ اس کے لیے کوئی ایسا معنی متعین نہیں کیا جاسکتا جس
تک وہم و خیال کا گزر ہو یا عقل اس تک پہنچنے کی قدرت رکھتی ہو۔ واللہ تعالیٰ کی ذات

بن سب سے بلند ہے۔

2.12.5:- حضرت شیخ عبد القاهر بن طاهر بن

محمد بن عبد اللہ البغدادی العمیمی

الأسفرائینی، أبو منصور (الترغی ۴۲۹ء) کی تحقیق

وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يحرى عليه زمان، خلاف قول
من زعم من الشهامة والكرامة أنه محاس نعره. وقد قال أبو
المؤمنين غلبني رجس الله عنه: إن الله تعالى علو العرش مظهراً
لقدرة لا مكاناً لله.

وقال أيضاً: قد كان ولا مكان وهو الآن على ما كان.

(الفرق بين الفرق وبيان الفرق الناجية ص ۳۲، المؤلف: عبد القاهر بن طاهر
بن محمد بن عبد اللہ البغدادی العمیمی الأسفرائینی، أبو منصور (الترغی

۴۲۹ء)، الناشر: دار الأفاق الجديدة، بيروت. الطبعة: الثانية، ۱۹۹۰ء)

تجربہ
لللسان والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہیں اور نہ
اس کی ذات پر زمانے کا گزروں سکتا ہے۔ اس اجماع کے خلاف فرقہ شہامیہ اور کرامیہ
کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش سے محاسست نر رہی ہے۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں: "اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و عظمت کے اظہار کے لیے
عرش کو پیدا کیا اور اس کو اپنی ذات کے لیے مکان نہیں بنایا" اور یہ بھی فرمایا: "اللہ تعالیٰ
کی ذات عرش اور کوئی مکان نہیں تھا اور وہ آج بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا"
یعنی اللہ تعالیٰ مکان کے بنمیری موجود ہے۔

2.12.6:- حضرت شیخ ابو الحسن سیف الدین علی

بن ابی علی بن محمد بن سالم الطعلی

الآمدی (المتوفی ۶۳۱ھ) کی تحقیق

فَانظُرْ اِلَى مَا هِيَ الطَّائِفَتَيْنِ كَيْفَ اَلْتَزَمَ بَعْضُهُمُ الْعَطِيلُ عَوَفَ
الْجَسِيمِ وَ اَلْتَزَمَ بَعْضُهُمُ الْجَسِيمُ عَوَفَ الْعَطِيلِ وَ لِسَانُ الْحَالِ يَشْهَدُ
عَلَى بَنِي الْفَرِيقَيْنِ وَ هَرَّ عَنْ حَالِ الْجَمْعَيْنِ: وَقَالَتْ الْيَهُودُ لَيْسَتْ
النَّصَارَى عَلَى خَيْرٍ. وَقَالَتْ النَّصَارَى لَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى خَيْرٍ
(البقرة: ۱۱۳)

(غایۃ المرام فی علم الکلام، ص ۱۱۲، المؤلف: ابو الحسن سیف الدین علی
بن ابی علی بن محمد بن سالم الطعلی الآمدی (المتوفی ۶۳۱ھ)،
المحقق: حسن محمود عبد اللطیف، الناشر: المجلس الاعلی للعلوم
الإسلامیة، القاهرة)

ترجمہ
پھر تو ان دونوں فرقوں کی طرف دیکھ! کچھ ان میں سے بعض لوگوں نے جسیم کے نہتے
کے خوف سے عطیل کو اختیار کر لیا۔ اور بعض نے عطیل کے خوف سے جسیم کو اختیار
کر لیا۔ لسان حال ان دونوں فرقوں کے احوال تو یوں بیان کر رہی ہے اور ان دونوں
فرقوں کی یوں تعبیر کر رہی ہے:

وَقَالَتْ الْيَهُودُ لَيْسَتْ النَّصَارَى عَلَى خَيْرٍ. وَقَالَتْ النَّصَارَى لَيْسَتْ
الْيَهُودُ عَلَى خَيْرٍ وَ هُمْ يَخْلَوْنَ الْكِتَابَ. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
مِقْدَلُ قَوْلِهِمْ. لَمَّا لَمْ يَحْكَمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.
(البقرة: ۱۱۳)

ترجمہ
اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں (کے مذہب) کی کوئی بناء نہیں

ہیں کہ یہودیوں (کے مذہب) کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب (آسمانی) کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ (مشرکین) جن کے پاس کوئی (آسمانی) علم ہی سرے سے نہیں ہے۔ انہوں نے بھی ان (اہل کتاب) کی جیسی باتیں کیں شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔

2

الْقَابِلَةُ الْغَلِيَّةُ: فِي إِبْطَالِ الْغُثْبَةِ، وَتَيَانِ مَا لَا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ قَعَالِي. مُتَّعِدٌ أَهْلُ الْحَقِّ أَنَّ الْمُبَارَى لَا يَشْبَهُ خَيْمًا مِنَ الْحَادِثَاتِ، وَلَا يَمِثِّلُهُ شَيْءٌ مِنَ الْكَائِنَاتِ، بَلْ هُوَ بِذَاتِهِ مُتَقَرِّدٌ عَنْ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِجَوْهَرٍ، وَلَا جِسْمٍ، وَلَا عَرَضٍ، وَلَا لَحْلَحَةَ الْكَائِنَاتِ، وَلَا تَعْلُزْجَهُ الْحَادِثَاتِ، وَلَا لَهُ مَكَانٌ بِحُوسِهِ، وَلَا زَمَانٌ هُوَ لِيهِ، أَوَّلٌ لَا قَبْلَ لَهُ وَآخِرٌ لَا بَعْدَ لَهُ. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وَهُوَ السُّبْحُ الْبَهِيمُ (الشُّرُطُ: ١١)

(غاية المحرم في علم الكلام، ص ١٤٩، المؤلف: أبو الحسن ميف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم القطبي الأمدى (المعرفى ١٢١٥). المحقق: حسن محمود عبد اللطيف. الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة)

ترجمہ دوسرا قاعدہ عقیدہ تشبیہ کے ابطال میں، اور اس چیز کا بیان جس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں

اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے کسی سے بھی مشابہ نہیں ہے، نہ کائنات میں اس سے کسی کی مماثلت ہے، بلکہ اس کی ذات تمام مخلوقات سے منفرد اور یگانہ ہے۔ اس کی ذات نہ جوہر ہے، نہ جسم اور نہ عرض۔ وہ کائنات میں طول نہیں کر سکتا اور نہ وہ مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ باہم مل سکتا ہے۔ نہ اس کے لیے کوئی ایسا مکان ہے جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہو، نہ کوئی ایسا زمانہ ہے جس کا اس کے اوپر گزر ہو۔ وہی سب سے اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ وہی سب سے آخر ہے جس کے بعد کوئی نہیں۔ اس کی شان ہے:

لَسْ كَيْفَلِهِ قِيَّةٌ. وَهُوَ السَّمْعُ الْبَعِيرُ (الثورنی: ۱۱)

ترجمہ: کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات سنا سب سمجھ سکتا ہے۔

2.12.7:- حضرت شیخ ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن

فرح الانصاری الخزرجی شمس الدین القرطبی (التونی

۱۷۱ھ) کی تحقیق

1 "الغلیٰ" (سورۃ البقرہ: ۱۵۵): يُرَادُ بِهِ غُلُوُّ الْقَلْبِ وَالْمُنَوَّلَةُ، لَا غُلُوَّ الْمَكَانِ، لِأَنَّ اللَّهَ مُنَزَّ عَنْ التَّخَيُّزِ.

(الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبی، ج ۳ ص ۲۷۸. المؤلف: ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح الانصاری الخزرجی شمس الدین القرطبی (المعروف ۱۷۱ھ). تحقیق: احمد البردونی وإبراهيم أطفيش. الناشر: دار الكتب المصرية، القاهرة. الطبعة: الثانية، ۱۳۸۴ھ)

ترجمہ: لفظ: "الغلیٰ" سے مراد غلو اور منزلت ہے، نہ کہ مکان اور جگہ کے لحاظ سے۔ بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت اور تحیز سے منزہ اور پاک ہے۔

2 سورۃ النعام (۳) کے تحت فرماتے ہیں:

وَالْقَاعِدَةُ تَنْزِيهُهُ عَزَّ وَجَلَّ غَنِ الْخَرَجَةِ وَالْإِتِّقَالِ وَغُلُوِّ الْأَمْكِنَةِ.

(الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبی، ج ۶ ص ۳۹۰. المؤلف: ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح الانصاری الخزرجی شمس الدین القرطبی (المعروف ۱۷۱ھ). تحقیق: احمد البردونی وإبراهيم أطفيش. الناشر: دار الكتب المصرية، القاهرة. الطبعة: الثانية، ۱۳۸۴ھ)

ترجمہ اللہ تعالیٰ ہر جہت اور مکان کے موجود ہیں۔
 اللہ اور اصولی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات متروہ ہے: حرکت، عقل ہونے اور کسی
 بھی مکان میں ہونے سے۔

وَمَنْ لِيْ "لَوْ قِيَّ جِهَادِي" (الانعام: ۱۸): لَوْ قِيَّ لَا نَبِيَّغْلَا، بِالْقَهْرِ وَالْفَكْرِ
 غَلَبَهُمْ، أَيْ: هُمْ تَحْتَ تَسْخِيرِهِ، لَا لَوْ قِيَّ مَكَانٍ، كَمَا يَقُولُ: السُّلْطَانُ
 لَوْ قِيَّ زَيْتُونٍ، أَيْ: بِالْمَنْزِلَةِ وَالرَّقْبَةِ.

(الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبی، ج ۳ ص ۳۹۹، المؤلف: ابو
 عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح الانصاری الحنبلہ
 خمس الدین القرطبی (المعروف ۱۰۶۷ھ)، تحقیق: احمد البردونی
 وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة:
 الثانية، ۱۳۸۴ھ)

ترجمہ "لَوْ قِيَّ جِهَادِي" کا معنی ہے: اپنے بندوں کے اور قبر اور قلب کے ساتھ باجموعہ ہونا یعنی
 بندے اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے نظر ہیں، نہ کہ مکان اور جگہ کے لحاظ سے اوپر
 ہیں۔ جیسا کہ تو کہتا ہے: سلطان اپنی رعایا کے اوپر ہے یعنی منزلت اور رفعت کے
 لحاظ سے۔

أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ (الانعام: ۱۵۸) کے تحت فرماتے ہیں:
 وَلَيْسَ مَجِيئَةُ تَعَالَى عَرَكَةً وَلَا اتِّفَالًا وَلَا زَوَالًا، لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ
 إِذَا كَانَ الْجَبَابِي جَسَمًا أَوْ جَوْفَرًا، وَالَّذِي عَلَيْهِ جُنُودُ أُمَّةٍ أَهْلُ
 السِّنَةِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: يَحْيَى وَيَنْزِلُ وَيَأْتِي، وَلَا يُكْتَلَمُونَ، لِأَنَّهُ "لَيْسَ
 كَيْفِيَّةً حَسِيَّةً"، وَهُوَ السُّبُوحُ الْبَعِيرُ."

(الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبی، ج ۳ ص ۱۳۵، المؤلف: ابو
 عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح الانصاری الحنبلہ
 خمس الدین القرطبی (المعروف ۱۰۶۷ھ)، تحقیق: احمد البردونی
 وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة:
 الثانية، ۱۳۸۴ھ)

ترجمہ اللہ تعالیٰ کا آنا حرکت، غفل ہونے اور ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ جانا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ سب چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آنے والا کوئی جسم یا جوہر ہو۔ جمہور اہل اہلسنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ یوں تو کہتے ہیں: وہ آیا وہ نازل ہوا، لیکن وہ اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان یہ ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشوری: ۱۷)

ترجمہ کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات سنا سب دیکھ سکتا ہے۔
5 (الانبیاء: ۸۷) کے تحت فرماتے ہیں:

وَلَمَّا أَتَاهَا فَلَمِىَ قَوْلًا مَّعَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقْضُلُونِي غُلِي يُونُسَ بْنِ عُثْمَانَ" الصَّغْنِي: فَأَتَانِي لَمْ أَكُنْ وَأَنَا فِي بَيْتِي مَلَكٌ يَأْتِي الْقُرْبَ إِلَى اللَّهِ جَنَّةً، وَهُوَ فِي قَعْرِ الْخَمْرِ فِي بَطْنِ الْخُوبِ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَارِي مَحَالٌ وَلِغَايَةِ لَيْسَ فِي جِهَةٍ.

(الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي، ج ۱ ص ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱

الْمَحْضُولُ وَالْإِنْفَالُ، وَلَا مَكَانَ لَهُ وَلَا زَمَانَ، وَلَا يُشْرَى عَلَيْهِ وَلَيْتَ وَلَا زَمَانٌ، لِأَنَّ فِي جَمْعَيْنِ الزَّلَّتْ عَلَى الشَّيْءِ قُوَّةُ الْأَوَّلَاتِ، وَمَنْ لَمْ يَلَهُ فِي قَلْبِهِ حَاجِزٌ.

(الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبی، ج ۲۲ ص ۵۵. المؤلف: ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح الانصاری الخزرجی قسّمس الدین القرطبی (المعروفی ۱۰۱۷ھ). تحقیق: احمد البردونی وإبراهيم أطفيش. الناشر: دار الكتب المصرية، القاهرة. الطبعة: الثانية، ۱۳۸۳ھ)

ترجمہ اللہ تعالیٰ کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں آمد و رفت سے متصف نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آمد و رفت اور حرکت و انتقال کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ مکان ہے اور نہ وقت۔ اللہ تعالیٰ پر وقت اور زمانے کا گزرنے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ کسی شے پر وقت کا جاری ہونا اس پر اوقات کا فوت ہو جانا ہے۔ جس پر کوئی چیز فوت ہو جائے وہ تو ماز ہو جاتا ہے۔

سورۃ الملک کی آیت: ۱۶ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وَالْمَرَادُ بِهَا تَوَلُّيُهَا وَتَسْلِيُهَا فِي السُّلْبِ وَالنَّعْتِ. وَوَضْعُهَا بِالْقَلْبِ وَالْمُخْتَصَبَةُ لَا بِالْأَمَّا جَمْعٍ وَالْجِهَاتِ وَالْمَحْدُودِ لِأَنَّهَا صِفَاتُ الْأَجْسَامِ. وَإِنَّمَا تَرْفَعُ الْإِيمَانُ بِاللَّغَاةِ إِلَى السَّمَاءِ لِأَنَّ السَّمَاءَ مَهَيْتُ الرُّوحِ، وَمَنْزِلُ الْقَطْرِ، وَمَنْزِلُ النَّفْسِ، وَمَعِينُ الْمُتَكَبِّرِينَ مِنَ الْخَلَائِكَةِ. وَإِلَيْهَا تَرْفَعُ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، وَفَوْقَهَا عَرْشُهُ وَجَنَّتُهُ، كَمَا جَعَلَ اللَّهُ الْكُتُبَ بَيِّنَةً لِللَّغَاةِ وَالْعَلَاةِ، وَلِأَنَّهُ خَلَقَ الْأُمُكَّةَ وَهُوَ غَيْرُ مُنْتَجِعٍ إِلَيْهَا، وَكَانَ فِي أَوَّلِهِ قَبْلَ خَلْقِ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ. وَلَا مَكَانَ لَهُ وَلَا زَمَانَ. وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ.

(الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبی، ج ۱۸ ص ۲۶. المؤلف: ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح الانصاری الخزرجی

شمس الدین القرطبی (الموفی ۱۰۶۷ھ)۔ تحقیق: أحمد البردونی
وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة:
الطبعة، ۱۳۸۳ھ)

ترجمہ اس آیت سے مراد اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اور اس کی مثل و تحت سے تنزیہ کو بیان کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت طو اور عظمت کو بیان کرنا ہے، نہ کہ اس کے لیے مکانات، جہات اور حدود کو بیان کرنا ہے، کیونکہ یہ اجسام کی صفات ہیں۔

دعا کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اس لیے کہ آسمان وہی کے اترنے کی جگہ بارش کے نازل ہونے کا مقام بقدری مخلوق کے رہنے کی جگہ اور پاکیزہ مخلوق جیسے ملائکہ کا معدن ہے۔ آسمان ہی کی طرف بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش اور جنت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو دعا اور نماز کا قلم مقرر کیا ہے۔

اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمام مکانوں کو پیدا کیا ہے حالانکہ وہ ان کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مکان اور زمان کے پیدا کرنے سے پہلے ازل سے ہی موجود ہے۔ اس کا کوئی مکان ہے، نہ زمانے کا اس پر گزر رہا ہے، وہ آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھا۔

2.12.8:- حضرت شیخ ولی الدین الیوزرہ احمد بن عبد

الرحیم العراقی (المتوفی ۸۲۶ھ) کی تحقیق

والقوله: "لَهُوَ جَنَّةٌ فَوْقَ الْعَرْشِ"، لَا يَدُّ مِنْ تَأْوِيلِ خَلِيفَةِ الْخَلِيفَةِ "جَنَّةٌ"، لِأَنَّ مَعْنَاهَا خُضْرَةُ الشَّيْءِ. وَاللَّهُ تَعَالَى مُتَزَعٌ عَنِ الْإِسْقَارِ وَالْمَحْزُورِ وَالْبُجْهَةِ. فَالْبُجْهَةُ لَيْسَتْ مِنْ خُضْرَةِ الْمَكَانِ بَلْ مِنْ خُضْرَةِ الشَّرَفِ أَيْ: وَضَعَ ذَلِكَ الْكِتَابَ فِي مَعْلٍ مُقَطَّعٍ جَنَّةً.

(طرح التوسل فی شرح التوسل) (المقصود بالتوسل: تقرب الأسانید)

ولترتيب الصناديد، ج ۸ ص ۸۴. المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد
الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي
(المتوفى ۸۰۶ھ). اكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردى
الرازي يلى. ثم المصري، أبو زرعة ولى الدين، ابن العراقي (المتوفى
۸۲۶ھ). الناشر: دار إحياء التراث العربى، بيروت

ترجمہ جناب رسول اللہ ﷺ کا فرمان: ”لَهُوَ جَنَّةٌ فَوْقَ الْقُرْشِ“ (پس وہ عرش کے
اوپر اس کے پاس موجود ہے) ہے۔ اس حدیث میں لفظ ”جَنَّةٌ“ کے معنی میں ہدیل
کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے: کسی چیز کا پاس ہونا۔ اللہ تعالیٰ استقرار، تحیر
اور جہت سے پاک اور منزہ ہے۔ لہذا اس میں حدیث یعنی پاس ہونے کا معنی مکان
کے لحاظ سے پاس ہونا نہیں ہے، بلکہ عزت و شرف کے لحاظ سے پاس ہونا ہے، یعنی وہ
کتاب (لوح محفوظ) اللہ تعالیٰ کے پاس عزت والی جگہ میں ہے۔

2.12.9:- حافظ ابن حجر عسقلانی ”(التوفی ۸۵۲ھ) کی

تحقیق

1 قولہ: نَزَّلْنَا إِلَى السَّمَاءِ الْوُثْقَى: اسْتَعِذْ بِهِ مَنْ أَتَى الْمَجْهَةَ وَالْأَنْ
مِنْ جِهَةِ الْقُلُوبِ، وَانْكَرَ ذَلِكَ الْمُتَهَوِّدُونَ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِذَلِكَ يُقْبَلُ إِلَى
الْحُضُرِ. تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۳ ص ۲۹. المؤلف: أحمد بن علی
بن حجر أبو الفضل العسقلانی الشافعی (المتوفى ۸۵۲ھ). الناشر: دار
المعرفة، بيروت، ۱۳۷۷ھ).

ترجمہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کا اثبات کرتے ہیں وہ اس حدیث میں نزول سے
استدلال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جہت علوی ہے۔ مجاہد نے اس کا انکار کیا ہے
کیونکہ جہت کا اثبات اللہ تعالیٰ کے لیے تحیر کے ثبوت کا سبب ہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس

سے پاک ہے۔

2 وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ جَهَنَّمَ الْعُلُوَّ وَالسُّفْلُ مُنْعَانِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُوصَفَ بِالْعُلُوِّ لِأَنَّهُ وَصْفُهُ بِالْعُلُوِّ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى، وَالْمُسْتَعْبِلُ كَوْنُ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْجِسِّ. وَلِذَلِكَ وَرَدَ فِي صِفَةِ الْعَالِيِّ وَالْعَلِيِّ وَالْمُعَالِيِّ، وَلَمْ يَرَدْ جِلْدُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَدَا أَخَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا جَلَّ وَهَرَّ.

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۶ ص ۱۳۶، المؤلف: أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقلانی الشافعی (الوفی ۸۵۲ھ)، الناشر: دار المعرفة، بیروت، ۱۳۷۹ھ)

ترجمہ اللہ تعالیٰ کا دونوں جہات: علو اور سفل میں ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کو صفت علو سے موصوف نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو صفت علو سے متصف کرنا "علی کے لالہ" ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جہت سے کہ ساتھ موصوف کرنا کمال ہے۔ یہی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات: العالی، العلی، المعالی وارد ہوئی ہیں اور ان کی ضد وارد نہیں ہوئی ہیں، مگر چاہے اللہ تعالیٰ نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔

3 فَخُصِفَ سَلَفُ الْأَبْنَاءِ وَخُلَمَاءِ السُّنَّةِ مِنَ الْخَلْفِ: أَنَّ اللَّهَ مُنَزَّاهٌ عَنِ الْخَرَجَةِ وَالْتَحَوُّلِ وَالْخُلُوبِ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج ۷ ص ۱۳۳، المؤلف: أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقلانی الشافعی (الوفی ۸۵۲ھ)، الناشر: دار المعرفة، بیروت، ۱۳۷۹ھ)

ترجمہ سلف و خلف میں سے ائمہ و ملائے اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ یہ ہے: "اللہ تعالیٰ حرکت، منتقل ہونے اور حلول و غیرہ سے منزہ اور پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وَهُوَ السَّوْمِيُّ الْبَصِيرُ (الطوری: ۱۱)

ترجمہ کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات متناہی و سب کچھ دیکھتا ہے۔

4 بَابُ: نَحَاجُ آتَمَ وَتَوَسَّنَى عِنْدَ اللَّهِ.

لَإِنَّ الْجَنَّةَ جَنَّةُ الْخِيَصَاصِ وَتَحْسِبُ لَا جَنَّةَ مَكَانٍ

(صحیح البخاری شرح صحیح البخاری، ج ۱ ص ۵۰۵، المؤلف: احمد بن علی
بن حنبل ابو الفضل البغدادی الشافعی (المتوفی ۲۴۱ھ)، الناشر: دار
المعرفة بیروت، ۱۳۷۹ھ)

ترجمہ باب: نَحَاجْ آدَمُ وَنُومُنِي جِنْدُ اللَّهِ کے تحت فرماتے ہیں: اس حدیث میں "جِنْدُ
اللَّهِ" کے ہاں سے مراد عندیت خاص اور تشریف کی مراد ہے، نہ کہ مکان اور جگہ کے
لحاظ سے حدیث یعنی ہاں مراد ہے۔

2.12.10: علامہ بدرالدین عینی (المتوفی ۷۵۵ھ) کی

تحقیق

علامہ بدرالدین عینی فرماتے ہیں:

باب: "وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ"، "وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ".
هَذَا بَابٌ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: "وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي
بَعْثِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَتْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وَلَئِنْ
قُلْتُمْ إِنَّا كُفِّرُوكُمْ عَنْ نِعَمِهِ أَلَيْسَ لَكُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ" لَيْسَ قَوْلُهُ: "لَئِنْ تَوَلَّوْا أَقْبَلُ خَسْبِي اللَّهُ. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ". وَذَكَرَ هَاتَيْنِ الْقِطْعَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ
الْكَرِيمِ تَبَيُّهُمَا عَلَى قَائِدَيْنِ:

مِنْ قَوْلِهِ: هِيَ لِمَنْعِ لَوْهَمٍ مِنْ قَالٍ: إِنْ الْعَرْشُ لَمْ يَزَلْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى،
مُسْتَعْدِلِينَ بِقَوْلِهِ فِي الْغَيْبِ: "كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ خِيَّةً لِقَبْلِهِ وَكَانَ
عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ". وَهَذَا مُلَقَّبٌ بِأَبْطَلٍ. وَلَا يَدُلُّ قَوْلُهُ تَعَالَى: "وَهُوَ
الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي بَعْثِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ
لِيَتْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّا كُفِّرُوكُمْ عَنْ نِعَمِهِ أَلَيْسَ لَكُمْ
عَذَابٌ مُّهِينٌ" عَلَى أَنَّهُ خَالَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا

اخبر عن العرش خاصة بأنه على الماء، ولم يخبر عن نفسه بأنه خال غائبه. تعالى الله عن ذلك، لأنه لم يكن له حاجة إليه، وإنما جعله ليصعد به فلا تنكبه كعبه خلقه بالبيت الحرام ولم يسمه نيه بنفسه أنه يسكنه، وإنما سماه نيه لأنه الخالق له والمالك، وكذلك العرش سماه عرشه لأنه ماله. والله تعالى ليس لأوليه حد ولا منتهى، وقد كان في أوليته وحده ولا عرش معه.

وقالت المجسمة: نقضه اشعر وظور فاسد لأن الاستقرار من صفات الأجناس ويلزم منه الخلول والتماسي وهو محال في حق الله تعالى.

(عمدة القاری ج ۲۵ ص ۱۷ طبع مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ)

”وكان عرشه على الماء“ سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو عرش کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ازل سے مانتے ہیں اور انہوں نے بخاری کی روایت ”كان الله ولم يكن شيء قبله“ کا عرشہ علی الماء، لم خلق السموات والارض الخ “ (بخاری، رقم ۷۴۱۸) سے استدلال کیا ہے اور یہ سب باطل ہے۔ ”وكان عرشه على الماء“ سے استدلال بھی صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر رہنے والا ہے بلکہ صرف عرش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ پانی پر ہے۔ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلایا کہ وہ عرش پر ہیں، نہ ان کو اس کی ضرورت ہے۔ عرش کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرشتوں کی عبادت کا بتلایا ہے جس طرح زمین پر بیت اللہ کو عبادت کا بتلایا ہے۔ اس کو بھی بیت اللہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ اس میں ساکن ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، اسی طرح عرش کا بھی مالک و خالق ہے (جس طرح بیت اللہ کی نسبت تحریری ہے، اسی طرح عرش کی نسبت بھی تحریری ہے)۔ اللہ تعالیٰ کی اوجہ کے لیے نہ کوئی حد ہے نہ نہایت۔ وہ ازل میں اکیلا تھا اس کے ساتھ عرش نہیں تھا۔

آگے لکھا کہ عرش پر اللہ تعالیٰ کو مستقر ملانا محسوس کا مذہب ہے جو باطل ہے کیونکہ استقرار اجسام سے ہے اور اس سے طول و تناسل لازم آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حق

میں محال ہے۔

2.12.11:- حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی (المتوفی

۱۹۰۲ء) کی تحقیق

1 قال شيخنا (يعني الحافظ ابن حجر): معناه أن علم الله يشمل جميع
الأنظار، والتقدير لهبط على علم الله، والله سبحانه وتعالى منزّه عن
الحلول في الأماكن، فإنه سبحانه وتعالى كان قبل أن تحدث
الأماكن.

(المناصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشهورة على
الأسنة، ص ۵۴۲. المؤلف: خمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن
بن محمد السخاوي (المتوفى ۱۹۰۲ء). المطبع: محمد عثمان
الخشنت، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت. الطبعة: الأولى، ۱۴۰۵ھ)

ترجمہ ہمارے شیخ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا علم تمام اطراف و جہات کو
شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی مکان میں حلول کرنے سے منزہ اور پاک ہے۔ اس
لیے کہ اللہ تعالیٰ مکان کے پیدا کرنے سے پہلے بھی موجود تھا۔

2.12.12:- حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد

فاروقی سرہندیؒ (المتوفی ۱۰۳۴ھ) کی تحقیق

نوٹ حضرت مجدد الف ثانیؒ کے مکاتیب مبارکہ میں کہیں بھی تشبیہ و تجسیم یا مذہب و اثبات کا
مناہجہ بھی نہیں ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ کے کتبائے میں تین مکتوب (مکتوب نمبر
۲۶۶ دفتر اول، مکتوب نمبر ۶۷ دفتر دوم اور مکتوب نمبر ۷۸ دفتر سوم طبع رواف الہندی
لاہور) عقائد اسلامیہ کی تحقیق میں قلم معارف رقم سے صادر ہوئے ہیں۔

نقص کی باتیں اللہ تعالیٰ کی جناب قدس سے قبیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواہر اجسام اور امراض کی صفات و لوازم سے پاک اور منزہ ہے۔ نیز زمان و مکان اور جہت کی بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ سب چیزیں اسی کی مخلوق ہیں۔ وہ شخص بہت بے خبر ہے جو اللہ تعالیٰ کو فوق العرش جانتا ہے اور فوق کی جہت کا اثبات کرتا ہے۔ کیونکہ عرش اور اس کے علاوہ بھی تمام چیزیں حادث ہیں اور اس کی مخلوق ہیں۔ مخلوق اور حادث کی کیا مجال ہے کہ وہ خالق قدیم کا مکان بن جائے اور اس کی قرار گاہ ہو جائے۔ بس اتنا ضرور ہے کہ عرش اس اللہ تعالیٰ کی سب سے اشرف مخلوقات میں سے ہے۔ اور اس میں کورائیت و صفائی تمام ممکنات سے زیادہ ہے اور لازمی طور پر وہ آئینہ کاظم رکھتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا ظہور ہوتا ہے۔ اس ظہور کے تعلق کی وجہ سے اس کو "عرش اللہ" کہتے ہیں۔ ورنہ عرش وغیرہ تمام اشیاء اس اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ایسی ہیئت رکھتی ہیں اور سب اس کی مخلوق ہیں۔

اللہ تعالیٰ نہ جسم نہ نہ؛ سمائی نہ جوہر ہے، نہ عرض، نہ محدود ہے نہ قنای، نہ طویل ہے نہ عرض، نہ دراز ہے نہ کوتاہ، نہ فراخ ہے نہ تنگ، بلکہ واسع ہے لیکن ایسی وسعت نہیں جو ہماری سمجھ میں آ سکے۔ محیط ہے لیکن ایسا احاطہ نہیں جو ہمارے ادراک میں آ سکے۔ وہ قریب ہے لیکن ایسا قرب نہیں جو ہماری عقل میں آ جائے۔ وہ ہمارے ساتھ ہے لیکن ایسی معیت نہیں جو عام طور پر متعارف ہے۔ پس ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واسع ہے، محیط ہے، ہمارے قریب ہے اور ہمارے ساتھ ہے لیکن ان صلاحات کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہے۔ ہم جو کچھ جانتے ہیں یہی جانتے ہیں۔ (اگر اس کی ذات کے جاننے کے بارے میں کچھ بیان کریں تو ہمیں) یعنی جسم کا قائل ہونے والے کے نزدیک ہر قسم کا نقص ہے۔

(مکتوبات امام ربانی محمد رائف ثانی قاری۔ المولف۔ حضرت امام ربانی محمد رائف ثانی علیہ السلام احمد قاری سرہندی (المتوفی ۱۰۳۳ھ)۔ دفتر دوم حصہ ہفتم مکتوب نمبر ۷ ص ۴۶، ۴۷ طبع رائف اکیڈمی، لاہور)

2.12.13:- حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (الحنونی

۶۷۱ھ) کی تحقیق

وہو بری عن الحدوث والعقد من جمیع الوجود. لیس بجوہر ولا
عرش ولا جسم ولا فی خبز و جهة. ولا یشار الیہ بفتا و هناک. ولا
یصلح علیہ الحركة والاتصال والتبدل فی ذاته ولا صفاء. ولا الجہل
ولا البکاء. وهو فوق العرش کما وصف نفسه ولكن لا بمعنى
التغلب والجهة بل لا یعلم کثرة هذا الطوق والامواء الا هو.
والراسخون فی العلم ممن آتاه الله من لدنه علماً.

(المعینة الحسنة ص ۷۸، ۷۹، المؤلف: حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (الحنونی
۶۷۱ھ)۔ ملحق مع عقیدۃ الطحاوی طبع دوبارہ نشر و اشاعت مدرسہ اصرار العلوم، گوجرانوالہ)

ترجمہ اور وہ باری تعالیٰ ہر جہاں ہر طریق پر حدوث اور تجدد سے بری اور پاک ہے۔ اور وہ
نہ جوہر ہے (جو کسی زمان یا مکان میں خود قائم ہوتا ہے) اور نہ عرش ہے (جو دوسری
چیز سے قائم ہو جیسا رنگ شکل وغیرہ)۔ اور نہ اس کی طرف یہاں اور وہاں کے ساتھ
اشارہ کیا جاسکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں نہ حرکت کرتا ہے اور نہ
ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے اور نہ بدلتا ہے۔ اور اس میں جہل اور کذب بھی
روا نہیں۔ یعنی کذب اور جہل کا مصدر اس سے ملتا ہے۔ اور وہ عرش کے اوپر ہے جیسا
کہ اس نے خود اپنے ہارہ میں فوق العرش ہوتا بیان کیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ
عرش اس کا مکان ہے اور فوق اس کی جہت ہے بلکہ اس کی فوقیت اور استواء کی حقیقت
اس کے سوا کوئی نہیں جانتا نہ پھر وہ پتہ کار ملتا جانتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی
عطا فرمایا ہے۔

2.12.14:- حضرت شیخ عبدالغنی النعمانی المہدانی الحنفی

الدمشقیؒ (المتوفی ۱۲۹۸ھ) کی تحقیق

واللہ تعالیٰ لیس بجسم۔ فلیست ذویہ کرویۃ الأجسام۔ فان الرویۃ تابعة للشیء علی ماہو علیہ۔ فمن کان فی مکان وجہۃ۔ لا یؤری الا فی مکان وجہۃ کما ہو كذلك۔ ویؤری (ای: المخلوق) مقابلة واتصال شعاع ولہوت مسافة۔ ومن لم یکن فی مکان وجہۃ (یعنی: اللہ) ولس بجسم۔ فرویۃ كذلك لیس فی مکان ولا جہۃ۔

(شرح المفہدۃ الطحاویۃ، ص ۶۸، ۶۹۔ المؤلف: عبد الغنی النعمانی

المہدانی الحنفی الدمشقیؒ (المتوفی ۱۲۹۸ھ)۔ طبع رزم پبلشرز، کراچی ۱۴۳۲ھ)

ترجمہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہیں۔ تو راءیت ہاری تعالیٰ بھی اجسام جیسی راءیت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ راءیت بھی اس چیز کے تابع ہوتی ہے جیسی وہ چیز ہے۔ لہذا جو کوئی کسی مکان اور جہت میں ہوگا۔ تو اس کی راءیت بھی اسی طرح صرف مکان اور جہت کے لحاظ سے ہوگی۔ اور مخلوق کو تعامل، شعاعوں کے اتصال اور مسافت کے ثبوت سے دیکھا جائے گا۔ اور جو ذات (اللہ تعالیٰ) مکان و جہت سے ماوراء ہو اور وہ جسم بھی نہ ہو، تو اس طرح اس کی راءیت بھی مکان اور جہت میں نہیں ہوگی۔

مسئلہ نزول اور جہت باری تعالیٰ

3.1: نزول باری تعالیٰ کے بارے میں مذاہب کا بیان

جن احادیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے "نزول" یا کوئی ایسا فعل ثابت کیا گیا ہے جو بظاہر

حوادث کی صفت ہے۔ اس کے بارے میں بنیادی طور پر چار مذاہب مشہور ہیں:

1. پہلا مذہب "مُشَبِّه" کا ہے، جو ان الفاظ کو ان کے ظاہر اور حقیقی معنی پر محمول

کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ (معاذ اللہ) یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے اسی طرح

ثابت ہیں جس طرح حوادث میں ثابت ہوتی ہیں۔ یہ مذہب باطل محض ہے۔ جمہور

اہل سنت اس کی ہمیشہ تردید کرتے آئے ہیں۔

2. دوسرا مذہب "مَعْتَزِل" اور "خَوَارِج" کا ہے، جو باری تعالیٰ کی صفات کا انکار

کرتے ہیں اور صلیب نزول اور اس جیسی دوسری احادیث کو کج نہیں مانتے۔ یہ

مذہب بھی باطل محض ہے۔

3. تیسرا مذہب جمہور "سَلَف" اور "مُحَدِّثِین" کا ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ احادیث

مقابلہات میں سے ہیں۔ "نزول" کے ظاہری معنی جو تشبیہ کو مستلزم ہیں وہ تو مراد

نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے "نزول" کو اَنْهَضَ اِلَى الصَّوْحَرِ (آیات وحدیث کو مانتے

ہوئے) ثابت مانا جائے گا، لیکن اس کے معنی مراد اور اس کی کیفیت کے بارے میں

توقف و سکوت کیا جائے گا، اور اس میں غور و خوض نہیں کیا جائے گا۔ ان حضرات کو

"مُتَلَوِّح" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

4. چوتھا مذہب "مُتَكَلِّمِین" کا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کا ظاہری مفہوم ہرگز مراد

نہیں، کیونکہ وہ تشبیہ کو مستلزم ہے، لیکن ان کے مہازی معنی مراد ہیں۔ مثلاً "نزول" سے

مراد "نزول رحمت" یا "نزول ملائکہ" ہے۔ ان حضرات کو "مکولات" کہتے ہیں۔ ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ بعض حضرات ان الفاظ کی ایسی تاویلات کرتے ہیں جو لغت اور استعمال کے لحاظ سے بے تکلف ہوتی ہیں۔ بعض حضرات دومازکار تاویلات اختیار کرتے ہیں جو بعض اوقات تحریف کی حد تک پہنچ جاتی ہیں۔

ان چار مذہب میں سے پہلے دو مذہب تو باطل ہیں۔ علمائے حق میں سے کوئی ان کا کائل نہیں ہوا۔ البتہ اہل حق کے درمیان "تفویض" اور "تأویل" کا اختلاف جاری رہا ہے۔ محدثین کرام کا عام طور سے رجحان تفویض کی طرف ہے اور حاکمین کا تأویل کی طرف۔ بعض محدثین کرام نے دلوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ جس جگہ بے تکلف تأویل ممکن ہو وہاں تاویل اختیار کر لی جائے۔ جہاں بے تکلف تأویل ممکن نہ ہو، بلکہ اس کے لیے تکلف کرنا پڑے وہاں تفویض بہر ہے۔

مطرب علی محمد الوہاب شعرائی (المتوفی ۱۲۹۷ھ) نے اپنی مشہور کتاب "الایات والاحادیث" میں لکھا ہے کہ ان دلوں کے اندر میں سے تفویض تاویلی ہے، اس لیے کہ ہم جو بھی تأویل کریں گے، طواورہ کثلی ہے تکلف کیاں نہ ہو، وہ ہمارے ذہن کی اختراع ہوگی اور اس میں قطعی کا بھی امکان ہے اور اس میں آراء کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے مقامات باری تعالیٰ جیسے نادر مسئلہ میں اپنی رائے کو فصوص پر فحوشاً لازم آئے گا۔ البتہ شیخ شعرائی "شیخ محمد بن ابی مرثیہ" کے اس قول کی تائید فرماتے ہیں کہ جس شخص سے یہ ظہر ہو کہ اگر اس کے سامنے تأویل نہ کی گئی تو وہ کسی شک میں یا کسی بے اعتدالی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے لیے تأویل کا راستہ اختیار کرنے کی مجاہدش ہے۔

(البیوات والجواهر فی بیان عقائد الاکابر ج ۱ ص ۱۸۵ تا ۱۹۵۔ طبع دار احیاء التراث العربی، بیروت)

2.2: نزول باری تعالیٰ اور صحیحین کی حدیث

صفت نزول باری تعالیٰ کے بارے میں صحیحین میں یہ حدیث ہے:

خَلَقْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْلِمَةَ، غُنَّ عَالِكُ، غُنَّ ابْنُ جَهْمٍ، غُنَّ ابْنُ

سَلَّمَ، وَأَبَى عَبْدَ اللَّهِ الْأَعْمَرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَنْقُضُ فُلُكُ اللَّيْلِ الْأَجْمَرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي، فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ".

(بخاری رقم ۳۹۴۰، ۳۹۴۱: مسلم رقم ۷۵۸ (۱۶۸) کتاب صلوٰۃ المسافرين: باب:

(۱۳) التَّوَجُّبُ فِي الدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وَالِابْتِهَاجَةِ فِيهِ)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ہمارا رب ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری ٹکٹ (۱/3) باقی رہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے: کون ہے جو مجھے پکارے؟ تو میں اس کی پکار کو قبول کروں۔ کون ہے جو سوال کرے؟ تو میں اسے عطا کروں۔ اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے؟ میں اسے بخش دوں۔

3.3: حضرت امام غزالی کی تحقیق

وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا".

فَلِلتَّأْوِيلِ فِيهِ مَجَالٌ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا فِي إِحْصَاءِ النُّزُولِ إِلَيْهِ، وَأَنَّهُ مُعَازَرٌ، وَبِالْحَقِيقَةِ: هُوَ مُطَاعٌ إِلَى فَلَكَ مِنْ الْمَلَائِكَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: "وَأَسْأَلُ الْقَرْيَةَ"، وَالْمَسْؤُولُ بِالْحَقِيقَةِ لَهْلِ الْقَرْيَةِ. وَهَذَا أَبْعَدُ مِنَ الْمَعْنَى فِي الْأَلْسِنَةِ، أَعْنَى: إِحْصَاءُ أَسْرَافِ الْعَاصِ إِلَى الْمَعْبُوعِ، فَيُقَالُ: نَزَلَ الْمَلِكُ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ، وَيُرَادُ عَسْكَرُهُ؛ فَإِنَّ الْمُخْبِرَ يَنْزِلُ الْمَلِكُ عَلَى بَابِ الْبَلَدِ قَدْ يُقَالُ لَهُ: هَلَا مَخْرَجَتِ لِي مَارَتُهُ؟ فَيَقُولُ: لَا، لِأَنَّهُ عَرَّجَ فِي طَرِيقِهِ عَلَى الصَّيْدِ، لَمْ يَنْزِلْ بَعْدُ.

فَلَا يُقَالُ لَهُ: فَلَيْمَ قُلْتَ: نَزَلَ الْمَلِكُ، وَالْآنَ تَقُولُ: لَمْ يَنْزِلْ بَعْدُ؟ فَيَكُونُ الصُّفْهُومُ مِنْ نَزُولِ الْمَلِكِ نَزُولُ الْعَسْكَرِ. وَهَذَا جَلِيٌّ وَاحْصٍ.

والأولى أن لفظ النزول قد يستعمل للعلف والواضع في حق الخلق، كما يستعمل الارتفاع للكبر؛ يقال: فلان رفع رأسه إلى غنان السماء؛ أي: تكبر، ويقال: ارتفع إلى أعلى عتق، أي: عظم؛ وإن من علا امرأة. يقال: امرأة في السماء السابعة.

وفي معارضة إذا سقطت رتبة.. يقال: لقد هوى إلى أسفل السالين؛ وإذا تواضع وتلطف. يقال: لقد تظمن (حلا وعطى) إلى الأرض، ونزل إلى أدنى الدرجات.

لهذا فهم هذا، وعلم أن النزول يستعمل في النزول عن المكان، وفي النزول عن الرتبة؛ بتركها أو سقوطها، وفي النزول عن الرتبة بطريق العلف، وترك العقل الذي يقتضيه علو الرتبة وكمال الاستعلاء.. فليست إلى هذه المعاني الثلاثة التي يردد اللفظ بينها؟ ما الذي يعزى اللفظ منها؟

أما النزول بطريق الانقضاء.. فقد أحاله العقل كما سبق؛ فإن ذلك لا يمكن إلا في معز. وأما سقوط الرتبة.. فهو محال؛ لأنه سبحانه قديم بصفاته وجلاله، ولا يمكن زوال علوه.

وأما النزول بمعنى اللطف والرحمة وترك الفعل اللاحق بالاستعلاء وعدم المبالاة.. فهو ممكن، فيعزى التعزير عليه.

وقيل: إنه لما نزل قوله تعالى: "رفع الدرجات ذو العرش".. استشعر الصحابة رجوان الله عليهم منه مهابة عظيمة. واستمعوا الانساق في السزاة، والدعاء مع ذلك الجلال، فأخبروا بأن الله سبحانه وتعالى - مع عظم جلاله وعلو شأنه - سلطت بعباده، ورحم بهم، مستعجب لهم، مع الاستعلاء إذا دعوه.

وكان استعجاب الدعوة نزول بالاضافة إلى ما يقتضيه ذلك الجلال من الاستعلاء وعدم المبالاة، فعز عن ذلك بالنزول، تشبيهاً

للقلوب العباد علی المباشطة بالأدعية، بل علی الرکوع والسجود،
فإن من يستشعر بقلبه طاقته مبادی جلال اللہ تعالیٰ .. استعبد سجوده
ورکوعه.

فإن تقرّب العباد کلهم بالاضافة إلى جلال اللہ سبحانه .. أحسن من
تحريك العبد إصبعا من أصابعه علی قصد التقرب إلى ملک من
ملوک الأرض، ولو حکم به ملکاً من الملوك .. لاستحق به
التوسیع، بل من عادة الملوك زجر الأوازل عن الخدمة والسجود
بین أيديهم والتفيل لخدمة دورهم، استحقاراً لهم عن الاستخدام،
وتعظيماً عن استخدام غیر الأمراء والاکابر، كما جرت به عادة
بعض الملوك.

فلولا النزول عن مقتضى الجلال باللطف والرحمة والاستعجابه ...
لاقتضى ذلك الجلال أن تهت العقول عن الفكر، وتغرض الألسنة
عن الذكر، وتعتمد الجوارح عن الحركة، فمن لاحظ ذلك الجلال
وهذا اللطف استعان له علی القطع أن عبارة النزول مطابقة
للحال، وقطع مطلق فی موضعه لكن لا علی ما فهمه الجهال.

فإن قيل فلم يخص السماء الدنيا؟
قلنا: هو عبارة عن الدرجة الأخيرة التي لا درجة بعدها، كما يقال:
سلط إلى العری، وارتفع إلى العریاء علی تقدير أن العریاء أعلى
الکواکب، والعری أسفل المواضع.

فإن قيل: فلم خص باللیالی، فقال: "ينزل كل ليلة؟"
لأن العلوایة هی منجزة استعجابه الدعوات، واللیالی أعانت لذلك،
حيث يسكن الخلق، ويمضي عن القلوب ذكرهم، ويصفوا الذکر
للہ تعالیٰ، فمثل هذا الدعاء هو المرجو الاستعجابه، لا ما يصدر عن
غفلة القلوب عند تراحم الاضلال.

(الاقتصاد فی الاعتقاد ص ۱۲۶-۱۲۹. المؤلف: ابو حامد محمد بن محمد

الغزالی الطوسی (الترتیب ۵-۵). وضع حوالہ: انس محمد علنان

الشرطوی. الناشر: دار المنہاج، بیروت، لبنان. الطبعة: الأولى، ۱۳۲۹ھ)

فرمان نبوی ﷺ: "يَنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا" یعنی اللہ

تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اس میں دو طرح سے تاویل کی گئی ہے:

نزل کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور یہاں عجازی معنی مراد ہے۔ اگر حقیقی معنی

مراد لیے جائیں تو پھر نزول کی اضافت فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتہ کی طرف

ہوگی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: "وَنَسُفُ السُّرُجَ الْبَیِّنِ ثَمَّ يَبْقَىٰ"

(یوسف: ۸۲)۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ یہ یعنی ہستی والوں سے پوچھنا مراد ہے۔

یہ بات لوگوں کی زبانوں پر متداول ہے۔ اس سے میری مراد یہ ہے: تابع کے احوال

کی اضافت متبع کی طرف ہوتی ہے۔ پس کہا جاتا ہے: بادشاہ کا نزول شہر کے

دروازے پر ہوا ہے اور اس سے مراد اس کے لشکر سے ہوتی ہے۔ کیونکہ شہر کے دروازہ

پر بادشاہ کے نزول کی خبر دینے والے سے کہا جاسکتا ہے: کیا تو بادشاہ کی زیارت کے

لیے گیا تھا؟ تو وہ جواب میں کہہ دیتا ہے: نہیں، کیونکہ بادشاہ تو ابھی راستے میں قیام

کرنے کے لیے رکا ہوا ہے۔ ابھی تو شہر میں اس کا نزول نہیں ہوا ہے۔

تو اس سے یہ نہیں کہا جاتا: تو پھر تو نے یہ بات کیوں کہی: بادشاہ کا نزول شہر میں ہو گیا

ہے۔ اور اب تو تو یہ بات کہہ رہا ہے: بادشاہ تو ابھی شہر میں نہیں آیا ہے۔ پس بادشاہ

کے نزول کا مفہوم بادشاہ کے لشکر کا نزول مراد ہوگا۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں

اور واضح ہے۔

لفظ نزول بھی حقوق کے حق میں لطف و مہربانی اور تواضع کے لیے استعمال ہوتا ہے،

جیسا کہ ارتفاع تکبر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے: فلاں شخص نے اپنا سر

آسمان کی چوٹی پر پہنچا دیا ہے یعنی اس نے تکبر کیا ہے۔ کہا جاتا ہے: فلاں تو اعلیٰ علیین

کی بلند یوں تک پہنچ گیا ہے، یعنی وہ صاحب عظمت بن گیا ہے۔ اور جس کا کام بلند

ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے: اس کا امر ساتویں آسمان پر ہے۔

اس کے برعکس کہا جاتا ہے، جب اس کا رتبہ گر جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے: وہ اسفل
السافلین تک گر گیا ہے۔ جب کوئی تواضع اور عطف اختیار کرتا ہے تو کہا جاتا ہے: وہ
تو زمین کی طرف جھک گیا ہے۔ وہ زمین کے ادنیٰ درجات تک اتر آیا ہے۔
جب اس بات کو سمجھ لیا گیا ہے اور یہ بات جان لی گئی کہ نزول کا نقطہ تین معانی کے لیے
مستعمل ہے:

- ۱ مکان سے نیچے اترنے کے معنی میں
 - ۲ رتبہ سے نیچے آنے میں، اس کے ترک کرنے یا چھوڑنے کی وجہ سے
 - ۳ اپنے لطف و مہربانی کے طریق سے رتبہ سے نیچے آنا، علو مرتبت اور کمال استقامت کے
قائم رہنے کے باوجود اس کام کو چھوڑ دینا۔
- پس ان تین معانی میں کون سا معنی ایسا ہے جس کو عقل سلیم قبول کرتی ہے؟
- ۱ نزول بمعنی حرکت و انتقال... تو عقل سلیم تو اس کو محال و ناممکن ہی کہتی ہے جیسا کہ اس
کا بیان گزر چکا ہے۔ اس لیے کہ یہ معنی تو صرف تغیر ہی کے لیے درست ہو سکتا ہے۔
 - ۲ اپنے رتبہ و مقام سے نیچے گر جانا... تو یہ بھی محال ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام
مقامات و درجات کے ساتھ قدیم ہے۔ لہذا اس کی عظمت علو کو نزول آنا ممکن نہیں ہے۔
 - ۳ نزول بمعنی لطف و رحمت اور استغناء اور بے نیازی کو چھوڑ دینا... پس یہی معنی ممکن
ہیں۔ لہذا نزول باری تعالیٰ کے لیے یہی معنی مستحسن ہو جائے گا۔

جان کیا گیا ہے: جب یسعٰیہ: "رابع السرجات لو العرش" نازل ہوئی تو
حضرات کبابہ کے اللہ تعالیٰ کی عظمت و مہبت کی وجہ سے رو گئے کھڑے ہو گئے اور
وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی وجہ سے سوال کرنے اور دعا مانگنے کو بڑا ہی مستبعد سمجھ
گئے۔ پس ان کو بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ، باوجود اپنی عظمت و جلال اور علو شان کے، اپنے
بندوں کے ساتھ لطف و کرم کرنے والے، ان کے ساتھ رحیم و کریم، ان کی دعاؤں کو
قبول کرنے والے ہیں، باوجود استغناء کے، جب بندے اس کو پکارتے ہیں۔

گویا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرنا نیچے اترنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان
استغناء اور بے نیازی کے جلال و عظمت کے ٹکھٹا کے مطابق ہے۔ پس اس کو نزول

سے تعبیر کر دیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بندوں کی حوصلہ افزائی ہو جو دعاؤں کے ساتھ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں رکوع و سجود کی حالت میں ہیں۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کو ہند راپنی طاقت و ہمت کے اللہ تعالیٰ کے خوف و عظمت کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، تو وہ اپنے رکوع و سجود کو بہت مستعد سمجھ لیتا ہے۔

اس لیے کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنا اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت کی طرف اضافت کرنے کے لحاظ سے ہے۔ یہ اس سے بہت ہی کم درجہ کی بات ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو تقرب حاصل کرنے کی غرض سے دنیا کے بادشاہوں کی طرف اٹھائے، اگرچہ وہ بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کی طرف حد درجہ کی تعظیم بجالائے۔ پھر بھی زجر و توغ کا حق دار ہی سمجھتا ہے، بلکہ بادشاہوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ کم درجہ کے لوگوں کی خدمت، ان کے آگے بجاوہ دیتی، ان کے دروازوں کی چمکتی ہوئی پر بھی ان کی توجہ کرتے رہتے ہیں، ان کی اس خدمت کو حقیر سمجھتے ہوئے، اور امراء و اکابر کے علاوہ دوسروں کی خدمت سے اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے، جیسا کہ بعض خلفاء کی عادت بھی رہی ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ کا اس کی عظمت و جلال کے پیش نظر، لطف و رحمت اور استقامت و دعا کے ساتھ نزول نہ ہوتا، تو اس کے جلال و درجہ کی وجہ سے عقلیں اس کے بارے میں سوچنے سے بھی حیرت و اشت زدہ ہو جاتی۔ زبانیں اس کے ذکر سے گوئی ہو جاتیں، اور اعضاء و جوارح اس کے آگے حرکت کرنے سے رک جاتے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس جاہ و جلال اور اس کے اس لطف و رحمت کو ملاحظہ کرے گا، یقینی طور پر اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نزول باری کے بھی معنی عظمت باری تعالیٰ کے مطابق ہیں۔ اپنے مقام پر بھی معنی درست ہیں نہ کہ جیسا ان جاہل لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔

اعتراض اگر یہ کہا جائے: پھر آسمان دنیا کی کیوں تفصیص کی گئی ہے؟

جواب ہم کہتے ہیں: یہ آخری درجہ سے عبارت ہے کہ اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔ جیسا

کہ جاتا ہے: وہ ثری (زمین کی) تک گر گیا ہے۔ اور وہ ثریا ستارے تک بلند یوں پہنچ گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ثریا تو بلند ستاروں میں سے ہے، جیسا کہ ثری سب سے بڑی جگہ ہے۔

اعراض اگر یہ کہا جائے: پھر راتوں کی تخصیص کیوں کی گئی ہے؟ جیسا کہ فرماں ہے: "اللہ تعالیٰ ہر رات کا کرتے ہیں"۔

جواب ہم کہتے ہیں: وہ اس لیے کہ دعاؤں کے زیادہ قبول ہونے کی جگہ تو خلوت ہی ہے۔ راتوں کو اسی لیے ہی مانا گیا ہے، کیونکہ راتوں کو ظلمات آرام اور سکون کرتی ہیں اور لوں سے ان کی یاد دہو ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و یاد کے لیے دل بالکل خالی ہو جاتے ہیں۔ پس اس طرح کی دعا کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے، نہ کہ وہ دعا جو مشاغل کے غم میں لوں کے غافل ہونے کے وقت ہوتی ہے۔

3.4: حضرت امام فخر الدین رازیؒ (المتوفی ۷۰۶ھ) کی تحقیق

فی التمجیٰ والنزول

1 اخذوا بقولہ تعالیٰ: "قل یٰظہرون اِلاّ اَن یٰتٰیہم اللہ فی ظلّ من النّعام"۔

2 ویقولہ تعالیٰ: "وَجاء ذبک"۔

1 وَالْحَمْدُ اَن الْکَلَامِ فی قولہ: "قل یٰظہرون اِلاّ اَن یٰتٰیہم اللہ فی ظلّ من النّعام" من وَجْہَین:

الاول اَن یتّبن بالدلائل القابضۃ اَن مُّخَافَۃً وَتَعَالٰی مَنْزِلُہُ غَنِ التّجِیۃِ وَالذّہَابِ.

وَالثّانی اَن نّذکر العلویات فی علیہ الآیات

لِہَا الْفُرُوعُ الْاَوَّلُ: فَتَقُولُ الذّی یَدُلّ عَلٰی اِغْتِنَاعِ التّجِیۃِ وَالذّہَابِ عَلٰی اللّٰہِ تَعَالٰی وَجْہَ:

الاول مَا قَبِلَ فی عِلْمِ الْاَصُولِ اَن کُلَّ مَا یَصِحُّ عَلَیْہِ التّجِیۃِ وَالذّہَابِ، فَاِنَّہُ

لَا يَنْفُكَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَمَا لَا يَنْفُكَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ مُعَدَّةٌ
لِيَلْزَمُوا، كُلُّ مَا يَصِحُّ عَلَيْهِ الْمَجِيءُ وَاللَّهَابُ وَجِبَ أَنْ يَكُونَ مُعَدَّةً
مَعْلُومًا، لِأَنَّ الْقَدِيمَ يُسْتَعْرَضُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ.

وَالْقَائِلُ أَنْ كُلُّ مَا يَصِحُّ عَلَيْهِ الْإِسْقَالُ وَالْمَجِيءُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ لَهُوَ
مَعْلُومٌ مَعَهُ لِيَكُونَ مُعَدَّةً بِمَقْدَارٍ مَعَيْنٍ مَعَ اللَّهِ كَانَ يَجُوزُ فِي الْعَقْلِ
وَلَوْ عَدَّ عَلَى مَقْدَارِ أَرْبَعِ مِثَّةٍ لِيَجْنِبَ يَكُونَ انْقِصَاصُهُ بِذَلِكَ الْمَقْدَارِ
لِأَجْلِ تَجْهِيسِهِ وَتَرْجِيحِ مُزْجِجٍ وَذَلِكَ عَلَى الْإِلَهِ الْقَدِيمِ مَعْلُومٌ.

وَالْقَائِلُ وَهَوَاتُ لَوْ جُوزْنَا فِيهَا يَصِحُّ عَلَيْهِ الْمَجِيءُ وَاللَّهَابُ أَنْ يَكُونَ إِلَٰهًا
قَدِيمًا لِأَنَّهُ لِيَجْنِبَ لَا يُمْكِنُ أَنْ نَحْكُمَ بِتَقْيِ إِلَٰهَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ.

الرَّابِعُ أَنَّهُ تَعَالَى حَكِي عَنْ التَّعْلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ طَعَنَ فِي إِلَٰهَةِ الْكُفَرَاءِ
وَالْقَمَرِ وَالشَّمْسِ بِقَوْلِهِ: "لَا أَحِبُّ الْآفَلِينَ". وَلَا مَعْنَى لِلْأَفَلِ إِلَّا
الْقَيْتُ وَالْحَضُورُ، فَمَنْ جُوزَ الْقَيْتُ وَالْحَضُورُ عَلَى الْإِلَٰهِ تَعَالَى فَقَدْ طَعَنَ
فِي ذِلِّيلِ الْخَلِيلِ وَكَذَبَ اللَّهُ فِي تَضْيِيقِ التَّعْلِيلِ فِي ذَلِكَ حَيْثُ
قَالَ: "وَلَمْ يَكُنْ حَاجَةً إِلَيْهَا إِنْزَائِهِمْ عَلَى قَوْمِهِ".

وَأَمَّا الشَّرْحُ الْقَائِلُ: فِي تَيَانِ الْعَارِضَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَقَوْلُ يَوْمَ
وَجْهَانِ:

الْأَوَّلُ: الْمُرَادُ قُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمْ آيَاتُ اللَّهِ فَيَجْعَلْ مَجِيءُ آيَاتِ اللَّهِ
مَجْبُتًا لَهُ عَلَى الظُّعْمِ لِسَانِ الْآيَاتِ كَمَا يُقَالُ جَاءَ الْمَلِكُ إِذَا جَاءَ
خِيَمَتُهُ عَظِيمٌ مِنْ جَهَنَّمَ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ أَنَّهُ تَعَالَى
قَالَ فِي الْآيَةِ الْمُفْقَلَةِ: "لَيَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُمْ الْآيَاتُ
فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَرِيزٌ حَكِيمٌ". فَلَا كَرَّ ذَلِكَ فِي مَعْرِضِ التَّزْجِرِ
وَالْعَهْدِيدِ. ثُمَّ أَنَّهُ تَعَالَى أَكْثَرُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: "قُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمْ
الْأَلَمُ". وَمَنْ الْمَعْلُومُ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْ يَصِحَّ الْمَجِيءُ وَاللَّهَابُ عَلَى اللَّهِ
تَعَالَى لَمْ يَكُنْ مُتَعَرِّدٌ حُضُورُهُ نَسْبًا لِلزَّجَرِ وَالْعَهْدِيدِ، لِأَنَّهُ جِنْدُ الْحُضُورِ

كَمَا يَزُجِرُ قَوْمًا وَيَعْلَمُهُمْ فَقَدْ يَجِبُ قَوْمًا وَيَكْرَهُهُمْ قَبْتَ أَنْ مُجَرَّدَ
الْحُضْرُ لَا يَكُونُ نَسْبًا لِلزُّجَرِ وَالْهَدِيدِ وَالْوَعِيدِ فَلَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ
مِنَ آيَةِ إِنَّمَا هُوَ الْهَدِيدُ فَرُجِبَ أَنْ يَهْمَرَ فِي آيَةِ مَجِيءِ الْهَيْبَةِ
وَالْقَهْرِ وَالْهَدِيدِ وَمَنْى أَحْمَرْنَا ذَلِكَ زَالَتِ الشُّبُهَةُ بِالْكَلْبَةِ وَهَذَا
تَأْوِيلُ حَسَنِ مُوَافَقِ لِنَظْمِ الْآيَةِ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَمَدَارُ الْكَلَامِ
فِي هَذَا الْبَابِ الْإِضَافَةُ مُتَعَمِّدًا لِأَوْجِبَ صَرَفِ ذَلِكَ الظَّاهِرِ إِلَى
التَّأْوِيلِ كَمَا قَالَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: "إِنَّ الَّذِينَ يَحَادُونَ اللَّهَ"
الْمُرَادُ. يَحَادُونَ أَوْلِيَاءَهُ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: "وَسَقِلِ الْقُرَيْشَ". وَالْمُرَادُ
أَهْلُ الْقُرَيْشِ. فَكُنَّا قَوْلَهُ تَعَالَى: "يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ": أَيْ يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ.
وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا حَذْفُ الْمُضَافِ، وَإِلَانَةُ الْمُضَافِ إِلَيْهِ مَقَامَهُ. وَذَلِكَ
مَخَازِ مَشْهُور. يُقَالُ ضَرَبَ الْأَمِيرُ فُلَانًا وَأَخْطَاهُ. وَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَمَرَ
بِذَلِكَ. وَالَّذِي يُؤَكِّدُ صِحَّةَ هَذَا التَّأْوِيلِ وَجْهَانِ:

الْأَوَّلُ أَنْ قَوْلَهُ تَعَالَى: "يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ". وَقَوْلُهُ: "وَجَاءَ رَبُّكَ". إِنْخِرَافُ هُنَّ خَالِ
الْجَمَاعَةِ ثُمَّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ عَلَيْهِ الْوَبَقَةُ بِمَعْنَاهَا فِي سُورَةِ النُّحْلِ
قَالَ: "هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْخَالِجَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ". فَتَضَرَّ
هَذَا مَفْسَرًا لِلذِّكْرِ الْمُعْتَصِفِ، لِأَنَّ كُلَّ هَذِهِ الْآيَاتِ لَمَّا وَرَدَتْ فِي
وَأَقْبَرَةِ وَاجِدَةٍ لَمْ يَحْدِثْ حَمْلٌ بِتَضَعِهَا عَلَى الْبَعْضِ.

وَالثَّانِي أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ: "وَلَقَدْ أَمَرَ". وَلَا هَكَذَا أَنْ الْآلِفَ
وَاللَّامَ لِلْمَعْمُورِ السَّابِقِ وَهَذَا يَنْطَلِجِي أَنْ يَكُونَ قَدْ جَرَى ذِكْرُهُ مِنْ
قَبْلِ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ الْآلِفُ وَاللَّامُ إِلَيْهِ وَمَا ذَاكَ إِلَّا إِلَيْهِ أَحْمَرْنَا
مَنْ أَنْ قَوْلُهُ: "يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ": أَيْ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ. لِأَنَّ قِيلَ: أَمَرَ اللَّهُ عِنْدَكُمْ
صِفَةُ لَدَيْمَةٍ لِمَا لِيَمَانِ غَلَّتْهَا مَعَالٍ. فَلَمَّا: الْأَمْرُ فِي الْكَلِمَةِ لَهُ مَقْبَلَانِ:
أَحَدُهُمَا الْفِعْلُ، وَالثَّانِي الطَّرِيقُ. قَالَ تَعَالَى: "وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاجِدَةٌ

کلمہ البصر". وقال: "وَمَا أَمْرٌ إِلَّا بِرُخُونٍ بِرُحِيدٍ". فَيَحْمِلُ الْأَمْرَ فِي هَذِهِ آيَةِ عَلَى الْفِعْلِ. وَهَذَا مَا يَلِيكَ بِطَلَبِ الْمَوَاقِفِ مِنَ الْأَحْوَالِ وَإِكْثَارِ الْآيَاتِ الْمُهَيَّيَةِ. وَهَذَا هُوَ التَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ الَّذِي ذَكَرْتَهُ. وَلَمَّا إِن حَمَلْنَا الْأَمْرَ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي هُوَ حِدْدُ النَّهْيِ قَبْلَهُ وَجْهَانِ:

الأول أَنْ يَكُونَ التَّغْيِيرُ هُوَ أَنْ مَنَادِيهَا يُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَتَغَرَّكُمْ بِكُنْهٍ وَكُنْهًا. وَيَكُونُ إِثْبَانُ الْأَمْرِ هُوَ وَصُولُ ذَلِكَ النَّدَاءِ إِلَيْهِمْ. وَقَوْلُهُ: "يَلِي ظِلٌّ مِنَ الْعَمَامِ": أَيُ مَنَعَ ظِلُّهُ وَالتَّغْيِيرُ أَنَّ سَمَاعَ ذَلِكَ النَّدَاءِ وَوَصُولَ ذَلِكَ الظِّلِّ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ.

الثاني أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ إِثْبَانِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي ظِلِّ خُصُولِ أَصْوَاتِ مَقْطَعَةٍ مُعْضَرَةٍ فِي ذَلِكَ الْعَمَامَاتِ ذَاتِ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَلِيهِ بِهِ مِنَ السَّخَاةِ وَالشَّقَاوَةِ. أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَصَالِي حَمَلِ ظَرْفِهَا مَطْرُومَةٍ فِي ظِلِّ مِنَ الْعَمَامِ وَتَكُونُ الْقُرُوشُ جَلِيَّةً ظَاهِرَةً لِأَجْلِ هَذِهِ الْبَيَانِ ذَلِكَ الْعَمَامِ وَنَوَادِ ذَلِكَ الْكِتَابَةِ، وَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى أَحْوَالِ أَهْلِ الْمَوَاقِفِ فِي الْوَعْدِ وَالْوَعْدِ وَخَيْرِهَا وَتَكُونُ لِإِبْلَةِ الظِّلِّ مِنَ الْعَمَامِ أَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَهَا أَمَارَةً لِمَا يُرِيدُ إِتْرَالَهُ بِالْقَوْمِ فَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ قَرُبَ وَحَضَرَ.

الوجه الثالث: فِي التَّأْوِيلِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: "فَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ" بِسَاحِدٍ رَعْدٍ مِنَ الْغُلَابِ وَالْحَسَابِ. فَحَذَفَ مَا يَأْتِي تَعْرِيفًا عَلَى الْقَوْمِ، إِذْ لَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْغُلَابِ الَّذِي يَأْتِيَهُمْ بِهِ كَانَ ذَلِكَ أَسْهَلَ عَلَيْهِمْ فِي بَابِ الْوَعْدِ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ كَانَ أَهْلُ فِي الْهَوِيلِ، لِأَنَّهُ جِهَتُهُ تَقْبِيسِ خَوَاطِرِهِمْ وَتَلْهِبِ الْفِكَارِ فِي كُلِّ وَجْهٍ. وَمَعْلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: "لَا تَأْتِيهِمُ اللَّهُ مِنْ خَيْثُ لَمْ يَحْصِبُوا وَلَقَدْ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبُ يَخْرَبُونَ بِقَوْلِهِمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ". وَالْمَعْنَى: وَأَتَاهُمُ اللَّهُ بِعَدْلَانِهِ مِنْ خَيْثُ لَمْ يَحْصِبُوا. وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: "قَالَى الَّذِينَ يَبْهَاتُهُمْ مِنَ الْقَوَائِدِ".

وَيَقَالُ فِي الْكَلَامِ الْمُتَعَارَفِ الْمَشْهُورِ إِنَّا سَمِعَ بُولَانَهُ رَجُلًا: جَاءَنَا
فَلَانٌ بِجَوْرِهِ وَظُلْمِهِ. وَلَا حُكْمَ أَنَّهُ مَجَازٌ مَشْهُورٌ.

الْوَجْهُ الرَّابِعُ: فِي الْعَادِيلِ أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ الْبَاءِ وَحُرُوفِ الْخَرَجِ يُقَامُ بِتَعْضُفِهَا
مَقَامُ الْبَعْضِ. وَتَقْدِيرُهُ: خَلَّ يَنْظُرُونَ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ بِظُلْمٍ مِنَ الْقَضَامِ
وَالْمَلَابِكَةِ. وَالْمُرَادُ: أَنَّهُ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ بِالْعَمَامِ مَعَ الْخَلَابِكَةِ.

الْوَجْهُ الْخَامِسُ: وَهُوَ الْقَوْلُ مِنْ كُلِّ مَا سَبَقَ إِذَا ذَكَرْنَا فِي التَّفْسِيرِ الْكَبِيرِ أَنَّ قَوْلَهُ
تَعَالَى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَلَامًا". إِنَّمَا نَزَلَهُ فِي حَقِّ
الْيَهُودِ. وَعَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ يَكُونُ قَوْلُهُ تَعَالَى: "لَئِنْ زُلِمْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَكُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ" عَطْفًا مَعَ الْيَهُودِ، لِيَكُونَ قَوْلُهُ: "خَلَّ يَنْظُرُونَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ" رَجْعًا عَنْهُمْ. وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ لَا
يَقْبَلُونَ دِينَكُمْ إِلَّا لِأَنَّهُمْ يَنْظُرُونَ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ.
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَعَلُوا ذَلِكَ مَعَ مُوسَى عَلَيْهِ
السَّلَامُ لِقَالِهِ: "لَنْ لَزِمَ لَكَ خَلِّي نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً". وَإِذَا نَبَتْ أَنْ
عَلَيْهِ الْآيَةُ جَهْرَةً عَنْ خَالِ الْيَهُودِ كَانُوا عَلَى دِينِ الْقَسْبِ وَكَانُوا يَجُوزُونَ
الْمَجْبِيءَ وَالْخَبَابَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَكَانُوا يَقُولُونَ: اللَّهُ تَعَالَى تَجَلَّى
لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الطُّورِ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ فَظَنُّوا مِثْلَ ذَلِكَ
فِي زَمَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَقْلُومٌ أَنَّ مَلَأَهُمْ لَيْسَ
بِحَقِّقَةٍ. وَبِالْجَمْعِ فَبَيَّنَّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْمًا يَنْظُرُونَ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ
وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أَوَّلِيكَ الْأَقْوَامِ مَحْطُونَ. وَعَلَى هَذَا
التَّفْسِيرِ زَالَ الْإِشْكَالُ. وَهَذَا قَوْلُ الْجَوَابِ الْمُقَمَّدِ عَنْ تَمَسُّكِهِمْ بِالْآيَةِ
الْمَذْكُورَةِ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ. فَإِنْ قِيلَ: هَذَا الطَّرِيقُ كَيْفَ يَتَأَلَّقُ بِهِذِهِ
الْآيَةُ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي آخِرِهَا: "وَالِلَّهِ يَرْجِعُ الْأُمُورُ". فَلَنَّا أَنَّهُ تَعَالَى
حَكَمَى عَمَادَهُمْ وَتَوَقَّعَهُمْ قَوْلَ الَّذِينَ الْحَقَّ عَلَى الشَّرْطِ الْقَائِدِ. ثُمَّ

ذکر بعلمہ مَا یَجْرِی مَجْرِی التَّهْلِید لَهُمْ فَقَالَ: "وَالِی اللہ ترجیع
الْأُمُور". وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: "وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا".
لِلْکَلَامِ فِیہِ أُنْهَیَ عَلٰی وَجْهَتِنِ:

الاول انا نحمل هذه الآية على باب المضاف، وعلى هذا الوجه في الآية
وجوه:

أحدها وجاء أمر ربك بالمحاسبة والمجازاة.
ولابها وجاء لهر ربك. كما يقال: جاء نا الملك العاهر، إذا جاء عسكره.
ولابها وجاء ظهور معرفة الله تعالى بالضرورة في ذلك اليوم فصار ذلك
خارجاً مجرى عجيبة وظهوره.

الوجه الثاني: ألا لا نحمل هذه الآية على حذف المضاف.
أن يكون المراد من هذه الآية التفتك بظهور آيات الله تعالى وسر
الدار قدرته ولهره وسلطانه. والمقصود تمثيل تلك الحالة بخال
الملك إذا حضر، فبأنه يظهر بمنجرد حضوره من آثار الهيبة
والسياسة ما لا يظهر بظهور عاكره كلها.

(أساس التدريس في علم الكلام من ٨٤٢٨٢. المؤلف: أبو عبد الله محمد
بن همام بن الحسن بن الحسن التيمي الرازي الملقب بفتح الدين
الرازي عطيب الري (المتوفى ٦٠٦هـ) الناشر: مؤسسة الكتب المطبعة،
بيروت. الطبعة: الأولى ١٣١٥هـ)

ترجمہ قائلین نزول نے اللہ تعالیٰ کے ان دو اقوال سے دلیل لی ہے:
۱ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يُخْرِجَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُمٍ مِّنَ الظُّلُمِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ
الْأَمْرُ. وَالِی اللہ ترجیع الْأُمُور (البقرة: ۲۱۰)

ترجمہ یہ (کتار ایمان لانے کے لیے) اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود
بادل کے سائبالوں میں ان سے جانے آ موجود ہو، اور فرشتے بھی (اس کے ساتھ
ہوں) اور سارا معاملہ ابھی چکا رہا جائے؟ حالانکہ آخر کار سارے معاملات اللہ تعالیٰ

عی کی طرف لوٹ کر رہیں گے۔

2 زجاء زئبک والملك ضفا ضفا (الفر: ۲۲)

ترجمہ اور قہار پروردگار اور قہار ہیں ہاں سے ہوئے فرشتے (میدان حشر میں) آئیں گے۔

جواب دلیل اول کی توضیح

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں درود جوہ سے تشریح و کلام کیا گیا ہے:

قُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ بِظُلُمٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (البقرہ: ۲۱۰)

ترجمہ یہ (کفار ایمان لانے کے لیے) اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے آ موجود ہو، اور فرشتے بھی (اس کے ساتھ ہوں) اور سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے؟ حالانکہ آخر کار سارے معاملات اللہ تعالیٰ عی کی طرف لوٹ کر رہیں گے۔

1 ہم دلائل کاہرہ سے یہ ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آنے اور جانے سے منورہ اور پاک ہے۔

2 ہم ان آیات میں تاویلات کا ذکر کریں گے۔

نوع اول ہم وہ دلائل ذکر کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے معنی (آنے) اور نہاں (جانے) کا منوع ہونا بیان کرتے ہیں:

1 علم اصول میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جس چیز پر بھی آنے اور جانے کا ذکر ہو اور درست ہو سکتا ہے، وہ حادث ہوگی۔ اس لیے کہ یہ حادث کی لازمی صفت ہے اور جو حادث کی صفت ہو وہ فحادث ہوگا۔ پس اس سے یہ بات لازم آئی کہ جس کے ساتھ آنے اور جانے کی صفت کا اطلاق ہوگا۔ تو واجب ہے کہ وہ حادث اور مخلوق ہو۔ لہذا لا جو قدیم ذات ہے، محال ہے کہ وہ ایسا ہو۔

2 جس کے ساتھ ایک مکان سے دوسرے مکان سے نقل ہونے اور آنے جانے کی صفت کا ظہور ہو، وہ تو محدود اور متناہی ہوگا۔ لہذا وہ ایک مقدار معین کے ساتھ نقص

ہوگا۔ اگرچہ عقل تو اس کو جائز بھی کہتی ہے کہ وہ اس مقدار سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔
لہذا اب وہ اس مقدار کے ساتھ شخص ہی ہوگا، اس کی تخصیص اور ترجیح مرغ کی وجہ
سے۔ لہذا اللہ جو قدیم ذات ہے، محال ہے کہ وہ دلیا ہو۔

اگر ہم اس بات کو جائز مانیں کہ آنے جانے کی صفت کے ساتھ الہ قدیم کا موصول
ہونا درست اور صحیح ہے۔ تو پھر تو ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ ہم شمس و قمر سے
الوہیت کی نفی کا بھی حکم لگائیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ حکایت بیان کی ہے کہ انہوں نے
کواکب، چاند اور سورج کی الوہیت کی نفی بیان کرنے میں:
فَلَمَّا أَظْلَمَ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا إِلَهُنَا (الانعام: ۷۶)

ترجمہ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا: "میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔"

سے استدلال کیا ہے۔ اور انہوں نے اس کی تو صرف قاصد اور حاضر ہونا ہی ہے۔ پس
جس نے قاصد اور حاضر ہونے کا جواز اللہ تعالیٰ، جو الہ العالمین ہیں، کی ذات کے
بارے میں تسلیم کیا۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بیان کردہ دلیل میں طعن
کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تصدیق کی ہے، اس کی
تکذیب کر دی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَبَلَّغْ خُشْيَا أَتَيْنَاهَا بِهَرَابِهِمْ عَلَى قَوْمِهِ (الانعام: ۸۳)

ترجمہ یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قوم کے مقابلے
میں عطا کی تھی۔

نوع ثانی: تاویلات کے بیان میں

پس ہم اس میں دو وجوہ سے اس کو بیان کرتے ہیں:

الوجہ الاول اس آیت کی مراد یہ ہے:

فَلْيَنْظُرُوا الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ (الانعام: ۸۳)

ترجمہ یہ (کبار ایمان لانے کے لیے) اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ

تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں ان کے سامنے آسکیں۔

پس اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانات کو ان آیات کی عظمت شان کی وجہ، خود اللہ تعالیٰ کا آنا قرار دیا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: بادشاہ آگیا ہے، جب اس کا عظیم الشان لشکر اس کی طرف سے آ جاتا ہے۔ جو چیز اس تاویل اور تفسیر کو صحیح قرار دیتی ہے، وہ اس سے پہلے والی آیت کا مضمون ہے:

لَبَانَ زُلُفَتُمْ مِّنْ تَعْدِي مَا جَاءَ نَكْمُ الْمَيْتَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
(البقرہ: ۲۰۹)

ترجمہ پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آچکے ہیں، مگر تم ان کے بعد بھی (راہِ راست سے) پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اقتدار میں بھی کامل ہے، حکمت میں بھی کامل۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو زجر اور تہدید کے لحاظ سے بیان کیا ہے۔ پھر اس کی مزید تاکید بیان کرنے کے لیے اس آیت کو بیان فرمایا ہے:

قُلْ يَسْخَرُونَ إِلَيْنَا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَفِي الصُّورِ الْأُخْرَىٰ. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَع الْأُفُورُ (البقرہ: ۲۱۰)

ترجمہ یہ (کفار ایمان لانے کے لیے) اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائیکانوں میں ان کے سامنے آ موجود ہو، اور فرشتے بھی (اس کے ساتھ ہوں) اور سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے؟ حالانکہ آخر کار سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر رہیں گے۔

یہ بات معلوم و ثابت شدہ ہے کہ بغرضِ محال یہ مان بھی لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا آنا اور جانا صحیح ہے تو پھر صرف حاضر ہونا ہی زجر اور تہدید کا سبب نہیں ہے۔ اس لیے کہ حاضر ہونا اور آنا جیسا کہ ایک قوم کے لیے زجر اور تہدید کا سبب ہے تو دوسری قوم کے لیے انعام و نگریم کا سبب بھی ہوتا ہے۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ صرف آنا تو زجر و تہدید اور وعید کا سبب نہیں ہے، جب کہ اس آیت سے قصود صرف زجر و تہدید ہی ہے۔ پس اس سے یہ بات لازماً ثابت ہوگئی کہ آیت میں ایسا، تہر اور تہدید کا آنا مضمون ہے۔ جب ہم نے اس آیت میں اس کو مضمون مان لیا تو مذکورہ بالا شبہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ یہ تاویل حسن اور آیت کے نظم و درہا کے بالکل موافق ہے۔

الوجہ ثانی

محکم ہے اس سے مراد یہ ہو:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْغُورُ اللَّهُ .

ترجمہ یہ (کفار ایمان لانے کے لئے) اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا امر اور حکم ان کے سامنے آجائے اور موجود ہو۔

اس باب میں مابکلام اضافت متصحیح ہے۔ لہذا اس آیت میں اس کے ظاہر سے تاویل کی طرف توجہ کو مبذول کرنا ہے جیسا کہ علما کرام نے اس آیت میں فرمایا ہے:

إِنَّ الْيَتِيمَ يُحَاطُّونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ نَجَّيْنَاهُ عَنْ يَدِ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. (البقرہ: ۵)

ترجمہ یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ایسے ہی ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے تھے، اور ہم نے کئی کئی آیتیں نازل کر دی ہیں۔ اور کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو غوار کر کے رکھ دے گا۔

یہاں مراد اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی مخالفت کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

”وَسُئِلَ الْهَرُونَ“ (یوسف: ۸۳)

ترجمہ اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے۔

یہاں مراد قریہ سے اٹل قریہ ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی یَأْتِيَهُمُ اللَّهُ سے مراد یَأْتِيَهُمُ الْغُورُ اللَّهُ ہے۔ یہاں صرف مضاف حذف کیا گیا ہے اور اس کے قائم مقام مضاف الیہ ہے۔ اس قسم کا محاذ مشہور و معروف ہے۔ کہا جاتا ہے: امیر نے فلاں کو مارا اور فلاں کو حلیہ دیا۔ اس سے مراد اس کا حکم دینا ہوتا ہے۔ اس قسم کی تاویل کا صحیح ہونا اس کی تاکید و وجہ سے ہے:

اللہ تعالیٰ کے ان دونوں اقوال یَأْتِيَهُمُ اللَّهُ (البقرہ: ۱۱۰) اور زَجَاءَ رَبِّكَ

(الفرج: ۲۲) میں احوال قیامت کی خبر دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیچہ سرت نفل میں بھی بیان کیا ہے:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ (الزلزلہ: ۳)

ترجمہ یہ (کافر) لوگ اب (ایمان لانے کے لیے) اس کے سوا کس بات کے شکر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آکر رہے ہوں، یا (قیامت یا عذاب کی صورت میں) تمہارے پروردگار کا حکم ہی آجائے۔

لہذا یہ آیت اس مقام پر آیت کے لیے مقرر ہے۔ اس لیے کہ یہ تمام آیات ایک ہی واقعہ کو بیان کرنے کے لیے وارد ہوئی ہیں۔ اس لیے ان آیات کو ایک دوسرے پر حمل کرنا کوئی جبر بات نہیں ہے۔

الذی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ان الفاظ کے بعد فرمایا ہے: وَلَقَدْ جِئْنَا الْأَنْفِرُ (البقرہ: ۲۱۰)۔ اس میں الف لام معبود سابق کے لیے ہے۔ یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس بات کا بیان پہلے گزر چکا ہے تاکہ الف لام اس کی طرف اشارہ کرے۔ یہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہم نے اس آیت تَبْلُغُهُمُ اللَّيْلُ (البقرہ: ۲۱۰) میں مقصد مآتا ہے، یعنی تَبْلُغُ أَمْرُ اللَّهِ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے۔

امراض اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کا امر تو تمہارے نزدیک صفت قدیم ہے۔ لہذا اس کا آنا تو محال ہے۔

جواب ہم کہتے ہیں کہ لغت میں "امر" کے دو معنی ہیں: ایک فعل، دوسرا طریق۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ تَحْلُفُ بِالنَّصْرِ. (الہود: ۵۰)

ترجمہ اور ہمارا حکم بس ایک ہی مرتبہ آگے بڑھنے کی طرح (پہلا) ہوتا ہے۔

وَمَا أَمْرُ بِلَرْحُونَ بِزَجْدٍ. (ہود: ۹۷)

ترجمہ حالانکہ لرحون کی بات کوئی ٹھکانے کی بات نہیں تھی۔

لہذا اس آیت میں "امر" کو صفت فعل پر محمول کیا جائے گا۔ لہذا وہ ان جیسے مواقع جن میں اہوال قیامت اور فیض خداوندی کا اظہار مقصود ہو، کے لیے زیادہ موزوں اور مناسب ہے۔

یہ ہے وہ ٹکلی تاویل جس کا ذکر ہم نے کر دیا ہے۔ اگر ہم اس امر کو اس معنی پر محمول کریں جس کی ضد یہی ہے تو اس میں دو وجہ ہیں:

اول اس کی فکر یہ ہو کہ قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا: ”آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایسا ایسا... حکم دیتا ہے“ اللہ تعالیٰ کا حکم اس طرح آتا ہو لو اس کے بچانے کا ذریعہ یہ تھا۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان: یٰٰ خَلَلٍ مِّن مَّقَامٍ (البقرہ: ۱۱۰) یعنی خلل کے ساتھ سب اس کا مطلب یہ ہوتا: خدا کا منتظران ہادوں کا آگاہ ایک ہی وقت میں ہو۔

دانی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا امر ہادوں کے سائے میں اس طرح آئے کہ اس کا پہنچنا ان ہادوں میں علیحدہ علیحدہ متقطع اصوات کی صورت میں آئے۔ یہ ہر ایک کے لیے سعادت و شہادت کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ دلالت کرتا ہے، جو اس کے حال کے مطابق ہو۔

یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ ہادوں کے سائے میں نقش بنا کر لگا دیے گئے ہوں اور ان ہادوں کی سطح پر نقش بنے واضح اور ظاہر ہوں اور ان نقوش کی نگہائی سیاہ رنگ میں ہو۔ میدان حشر میں یہ الی موقف کے لحاظ سے وعدے اور وعید کے احوال پر دلالت کرنے والی ہو۔ اس طرح ان ہادوں کے سائے کا ایک مقصد واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم کے آنے کی جگہ کو نشان کے طور پر قائم کیا ہو۔ پس وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا امر قریب اور حاضر ہے۔

الجبہا للذی

تاریخ میں یہ کہ یہاں سنی ہے:

خَلَّ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَنْجُوهُمْ اللَّهُ بِنَا وَخَذَ مِنَ الْقَذَابِ وَالْجَنَابِ۔

ترجمہ یہ (کفار ایمان لانے کے لیے) اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود ان کے پاس اس مذاب اور حساب کتاب کے ساتھ جس کا ان نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، آ جائے۔

پس یہاں فہم کارئین پر تاکید کرتے ہوئے اس کو حذف کر دیا گیا ہے مگر یہاں مذاب کا ذکر کر دیا جاتا جو ان پر آنے والا ہے تو یہ ان پر وعید کے باب میں زیادہ آسان ہو جاتا۔ جب اس کا ذکر نہیں کیا گیا تو یہ قبول و مذاب بیان کرنے سے زیادہ

لیج ہے۔ اس لیے کہ اس وقت یہاں کے دلوں کی تقسیم کرنے اور ان کے خیالات و افکار کو مشترک کرنے کا سبب بننا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا اللّٰهَ مِنْ خَشٍ لَّمْ يَخْشَىٰ وَاُولَٰئِكَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرَّغْبُ يُنْغَرِبُوْنَ
تَوَقُّفُهُمْ يَنْتَظِرُوْنَ زَاوِيَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔ (الحشر: ۲)

ترجمہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ وہ اپنے گمروں کو خدا اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی آ جا رہے تھے۔

اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایسی رسوائی اور بخلت کا سامان لا یا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا اللّٰهَ مِنْ خَشٍ لَّمْ يَخْشَىٰ وَاُولَٰئِكَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرَّغْبُ يُنْغَرِبُوْنَ۔ (الحشر: ۲)

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکا۔

اسی طرح یہ بات کلامِ حصارف اور مشہور ہے کہ جب وہ کسی کی حکومت و سلطنت کے بارے میں سختے ہیں۔ نکلاں نکلیں ہمارے پاس اپنے ظلم و جور کے ساتھ آیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں مشہور و معروف ہادی مسیحا ہیں۔

الحجۃ المباحہ

یہاں ”نی“ بمعنی ”باء“ ہے۔ اور حروفِ جامدہ اس دوسرے کی جگہ آتے ہی رہتے ہیں۔ اب تکریر کلام میں ہوگی:

خَلَّ يَخْرُؤْنَ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ بِكُلِّ مِّنَ الْقَنَامِ وَالْمَلَايِكَةُ۔

ترجمہ یہ (کفار ایمان لانے کے لیے) اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے ساجانوں کے ساتھ ان کے سامنے آ موجود ہو، اور فرشتے بھی (اس کے ساتھ ہوں)۔

یہاں مراد اللہ تعالیٰ کا بادلوں کے ذریعے مع فرشتوں کے آنا ہے۔

الحجۃ المکرمہ

یہ جہزہ مذکورہ ساتھ دعوہ بات سے زیادہ اکل اور قوی ہے۔ ہم نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا

ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول یہود کے بارے میں نازل ہوا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطَّعُوا فِي السَّلَامِ كَلَامَهُ. وَلَا تَقْبَلُوا عُقُوبَاتِ
الْمُنَافِقِينَ. إِنَّهُ لَكُمْ عُذْرٌ يُغْنِي. (البقرہ: ۱۷۸)

ترجمہ: اے ایمان والو! اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

اس صورت میں اس قول میں بھی یہود کے ساتھ خطاب ہے:

فَبِأَنِّ زُلُفَتُمْ مِّنْ نَّحْنُ مَا جَاءَ تَكْفُرُ السَّيِّئَاتِ فَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. (البقرہ: ۱۷۹)

ترجمہ: مگر جو روشن دلائل تمہارے پاس آچکے ہیں مگر تم ان کے بعد بھی (ماہیاست سے) کمال کے تو یاد رکھو کہ اللہ قادر میں بھی کمال ہے، حکمت میں بھی کمال۔
لہذا یہ قول بھی انہی کی حکایت ہی ہوگا:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يُلَاقِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالسَّلاٰئِكِ وَقُحُوں
الْأَمْزٰ. وَاللَّهُ تَرْجِعُ الْأَمْوٰ. (البقرہ: ۱۸۰)

ترجمہ: یہ (کفار ایمان لانے کے لیے) اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادل کے سائبانوں میں ان کے سامنے آمو جو ہو اور فرشتے بھی (اس کے ساتھ ہوں) اور سارا معاملہ ابھی چکا دیا جائے؟ حالانکہ آخر کار سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر رہیں گے۔

یعنی یہ ہوگا کہ وہ تمہارے دین کا قبول نہیں کریں گے مگر یہ کہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سائے میں آ جائے۔ اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ ان یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا:

وَاذْكُرْ لَكُمْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ اللَّهُ جَهَنَّمَ فَاَتَمَذْكُمُ
الصَّابِقَةُ وَأَنْتُمْ لَا تَنْظُرُونَ. (البقرہ: ۵۵)

ترجمہ: اور جب تم نے کہا تھا: "اے موسیٰ علیہ السلام! ہم اس مدت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں

کے جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کڑ کے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ یہود کے احوال اور ان کے اعتقاد کی حکایت ہے۔ تو یہ آیت اس آیت کریمہ کے ظاہر سے مطیع نہیں کرتی۔ یہ اس لیے کہ یہود کا دین تشریہ والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے معنسی اور ذہاب کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بادلوں کے سائے میں ہی جلی کا ظہور کیا تھا۔ پس یہود نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے زمانے میں بھی ایسا ہی گمان کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بات تو معلوم و ثابت شدہ ہے کہ ان کا دین حجت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ آیت اس پر دلالت کر رہی ہے کہ ایک قوم اس کی منتظر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے۔ اس آیت میں ہرگز اس بات کی دلالت نہیں ہے کہ یہ اقوام حق پر ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے اطفال دور ہو گیا ہے۔ یہ جواب مستند ہے جو سورت انعام کی مذکورہ بالا آیت سے تمسک کیے ہوئے ہے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تاویل کیسے اس آیت سے معلق ہے جب کہ اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: "وَاللّٰهُ تَزَجُّعُ الْاَمُورُ"۔

ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے حاد اور ان کی شرط کا سد پر دین حق کے قبول کرنے کو مشروط بتایا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کے لیے تہدید کو جاری کرتے ہوئے کہا ہے: وَاللّٰهُ تَزَجُّعُ الْاَمُورُ۔

ترجمہ حالانکہ اگر کارسارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر رہیں گے۔

دلیل دینی کی توضیح

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ خَفَا خَفًا (الفرج: ۱۳)

ترجمہ اور تمہارا پروردگار اور قطاریں باہم سے ہوئے فرشتے (میدان حشر میں) آئیں گے۔ اس کی توضیح و تشریح دو مجموعہ سے کی گئی ہے:

وجہ اول

ہم اس آیت میں مضاف کو محذوف مانتے ہیں۔ اس طرح اس آیت میں کئی وجود ہیں:

- 1 رَجَاءُ أَمْرٍ زَيْنِكَ بِالْمَحَاسِبِ وَالْمَجَازِ الْا۔
تیرے دہ کا امر محاسبہ اور مجازات (جزا و سزا کا بدلہ دینے) کے لیے آگیا ہے۔
- 2 رَجَاءُ فَهْرٍ زَيْنِكَ
تیرے دہ کا قہر و عذاب آگیا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: ہمارے پاس قہر والا بادشاہ آگیا جب اس کا لشکر آ جاتا ہے۔
- 3 رَجَاءُ ظُهُورِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى
اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ظہور آگیا جو اس دن کا خاصہ ہوگا۔ پس اس کو معنی اور ظہور کے قائم مقام کر دیا گیا۔

وجہ ثانی

ہم اس آیت کو محذوف مضاف پر حمل نہیں کرتے۔ پھر اس کی مراد یہ ہوگی:
اس آیت کی مراد اللہ تعالیٰ کی آیات کے ظہور کا تمسک اور اس کی قدرت، قہر اور سلطنت کے آثار کا بھیہ ہے۔ اس سے مقصود اس تمثیل کا حال بیان کرنا ہے جب بادشاہ وہاں حاضر ہو جائے۔ اس کے صرف حاضر ہونے سے ہی وہ قہر و طلب کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں جو اس کے تمام لشکروں کے آنے سے بھی نہیں ہوتے۔

3.5: حافظ ابن حجر کی تشریح

حافظ ابن حجر اس حدیث کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

- 1 قَوْلُهُ: يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الْاَلْمَنَى: اَسْتَعْدَلُ بِهِ مَنْ اَثْبَتَ الْجَهَنَّةَ وَالْاَل: مَنِ جِهَةَ السَّلْوِ. وَاَنْكَرَ ذَلِكَ الْجَنَّهُورُ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِذَلِكَ يُجْعِلُ إِلَى السَّعِيرِ. تَعَالَى الْاَلْبُ عَنْ ذَلِكَ. وَقَدْ اُخْطِئَ فِي غَضَى النَّزُولِ عَلَى

أَقُولُ: فَمِنْهُمْ مَنْ خَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَخَفِيَّهِ وَهُمْ الْمَشْبَهُةُ. تَعَالَى
 اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِمْ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَتَكَرَّ بِصُحَّةِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ
 جُمْلَةً. وَهُمْ الْخَوَارِجُ وَالْمُغْتَبِلَةُ، وَهُوَ مُكَتَبَةٌ. وَالْعَصَبُ أَنَّهُمْ أَوَّلُوا مَا
 فِي الْقُرْآنِ مِنْ نَحْوِ ذَلِكَ وَاتَّكَرُوا مَا فِي الْعَلِيَّةِ، إِمَّا جَهْلًا وَإِمَّا
 جِنَادًا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَتَكَرَّ عَلَى مَا وَرَدَ مُؤَيَّنًا بِهِ عَلَى طَرِيقِ الْإِجْمَالِ
 فَتَرَاهَا اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْكُفْيَةِ وَالنَّصِيهِ وَهُمْ جُمْهُورُ السَّلَفِ. وَنَقَلَهُ
 التَّهْلُفِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَالسُّفْيَانِيِّ وَالْعَمَّادِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ
 وَاللَّيْثِ وَغَيْرِهِمْ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَهُ عَلَى وَجْهِ يَلْبِثُ مُسْتَعْمَلٍ فِي كَلَامِ
 الْغَرْبِ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْرَطَ فِي الطَّوِيلِ حَتَّى كَذَبَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى نَوْعٍ مِنْ
 التَّخْرِيفِ. وَمِنْهُمْ مَنْ فَضَّلَ بَيْنَ مَا يَكُونُ تَأْوِيلَهُ قَرِيبًا مُسْتَعْمَلًا فِي
 كَلَامِ الْغَرْبِ وَبَيْنَ مَا يَكُونُ بَعِيدًا مُتَجَوِّزًا. فَأَوَّلَى فِي بَعْضٍ وَقَوَّضَ فِي
 بَعْضٍ، وَهُوَ مُنْطَوَّلٌ عَنْ مَالِكٍ وَجَزَمَ بِهِ مِنَ الْمُطَّاعِينَ ابْنُ ذُلَيْقٍ
 الْبَعِيدُ. قَالَ التَّهْلُفِيُّ: وَأَسْلَمَهَا الْإِيمَانُ بِمَا كَيْفَ وَالسُّكُوتُ عَنِ الْمُرَادِ
 إِلَّا أَنْ يَمُودَ ذَلِكَ عَنِ الصَّادِقِ فَيُصَارَ إِلَيْهِ. وَمَنْ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ
 أَتَقَالَهُمْ عَلَى أَنَّ الطَّوِيلَ الْمُعْتَمَدَ غَيْرُ وَاجِبٍ فَجَعَلُوا الطَّوِيلَ مُسْتَعْمَلًا.

(فتح الباری شرح معجم باری ج ۳ ص ۳۹ رقم ۳۵ الطبع دار السلام، ریاض)

ترجمہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کا اثبات کرتے ہیں وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جہت علوی ہے۔ جمہور نے اس کا انکار کیا ہے کیونکہ جہت کا اثبات اللہ تعالیٰ کے لیے تمیز کے ثبوت کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اس حدیث میں وارد نقطہ نزول کے معنی میں اختلاف کیا گیا ہے اس میں چنانچہ اقوال ہیں:

۱ بعض لوگوں نے اس کو ظاہر اور حقیقت پر محمول کیا ہے۔ یہ معنی فرقہ کے لوگ ہیں۔
 اللہ تعالیٰ ان کے اقوال سے پاک ہیں۔

۲ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے صفات باری تعالیٰ کے بارے میں وارد تمام احادیث کی

صحت کا انکار کر دیا ہے۔ یہ لوگ خوارج اور معتزلہ ہیں۔ یہ انکار محض مکابروہ اور ہٹ دھرمی ہے۔ سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید میں وارد صفات میں تو تاویل کر لی اور جو احادیث میں صفات وارد ہیں ان کا تو انکار ہی کر دیا، جہالت کی وجہ سے یا غلو کی وجہ سے۔

بعض لوگ جنہوں نے ان صفات باری تعالیٰ کو جیسے وہ بیان ہوئی ہیں اسی طرح ان کو بیان کر دیا مان پر اجمالی طور پر ایمان لاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کیفیت اور تشبیہ سے منور نہ سمجھتے ہوئے۔ اور یہی جمہور سلف ہیں۔ حضرت امام شافعیؒ وغیرہ نے یہی مسلک ائمہ اربعہؒ سفیان ثوریؒ، سفیان بن عیینہؒ، حماد بن اوزاعیؒ، مالکؒ وغیرہ سے نقل کیا ہے۔

بعض معرعات ان الفاظ کی ایسی تاویلات کرتے ہیں جو لغت اور استعمال کے لحاظ سے بے تکلف ہوتی ہیں۔ بعض معرعات دور از کار تاویلات اختیار کرتے ہیں جو بعض اوقات گریب کی حد تک بالغ ہوتی ہیں۔

بعض معرعات وہ ہیں جو اس تاویل جو کلام عرب میں مستعمل الفاظ کے قریب ہو اور جو کلام عرب میں بعید اور محروک ہو، میں فرق کرتے ہیں۔ پس انہوں نے بعض صفات میں تاویل کی اور بعض میں تفویض۔ اور یہ حقدین میں حضرت امام مالکؒ اور متاخرین میں ابن دینی العید سے مقول ہے۔

حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں: سب سے زیادہ سلامتی والا طریقہ یہ ہے کہ ان پر بلا کیف ایمان لایا جائے اور ان کی معنی و مراد کے بارے میں سکوت کیا جائے، مگر یہ کہ صادق اور امین علیہ السلام سے اس بارے میں کوئی بات مروی ہو تو اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس بارے میں دلیل یہ ہے کہ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی معنی تاویل واجب نہیں ہے۔ لہذا اس وقت تفویض کا مسلک ہی سلامتی والا ہے۔

وَقَالَ ابْنُ الْقُرَيْبِ: حُبِّي عَنْ التَّجْدِيدِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَخَوِيَّةَ وَفِي السَّلَفِ إِسْرَافًا وَفِي قَوْمِ تَأْوِيلِهَا وَبِهِ الْكَوْلُ. فَلَمَّا قَوْلُهُ: يَنْزِلُ لَهُمْ وَاجِعٌ إِلَى الْغَايَةِ لَا إِلَى ذَاتِهِ. بَلْ ذَلِكَ جَهَارَةٌ عَنْ مَلِكِهِ الْبَدِي يَنْزِلُ بِأَمْرِهِ وَتَهْبِيهِ.

وَالْعَزَٰوُنُ كَمَا يَكُوْنُ فِی الْاَجْسَامِ يَكُوْنُ فِی الْمَقَالِی. لِاِنْ خَمَلَهُ فِی الْحَبِیْثِ عَلٰی الْحَسٰی فَهَلْكَ صِفَةُ الْمَلِكِ الْمَتَّوْبِ بِمَلِكٍ. وَاِنْ خَمَلَتْهُ عَلٰی الْمَقْصُوْدِ بِخَفْنِ اِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ فَعَلَ فَيَسْمٰی ذٰلِكَ نَزْوًا عَنْ مَرْتَبَةٍ اِلٰی مَرْتَبَةٍ. فَهِيَ غَرِیْبَةٌ صَحِيْحَةٌ اَنْتَهٰی. وَالْحَاصِلُ اَنَّهٗ يَقُوْلُ: يُوَجِّهْنِ: اِمَّا بِاَنَّ الْمَخْفٰی يَنْزِلُ اَمْرًا اَوْ الْمَلِكُ يَنْفَرُهُ. وَاِمَّا بِاَنَّهٗ اِسْتِخَارَةٌ بِخَفْنِ التَّلَطُّفِ بِاللَّاهِقِ وَالْاِجَابَةِ لَهُمْ وَنَحْوِهِ.

(فتح الباری شرح صحیح بخاری ج ۳ ص ۳۹۰ رقم ۱۱۳۵ طبع دار السلام ریاض)

ترجمہ حضرت امین العربی فرماتے ہیں۔ بدعتی فرتے تو ان احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ مفسر صالحین سے ان کو بیان کرتے اور ایمان لاتے ہیں اور ایک قوم ان کی تاویل کرتی ہے اور میں بھی یہی کہتا ہوں۔

حدیث میں لفظ "يَنْزِلُ" افعال باری تعالیٰ کی طرف راجع ہے، نہ کہ ذات باری تعالیٰ کی طرف۔ بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ملک اور بادشاہی سے عبارت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوامر و نواہی نازل ہوتے ہیں۔ نزول جس طرح اجسام کا ہوتا ہے اسی طرح معانی کا بھی ہوتا ہے۔ اگر اس حدیث میں نزول کسی مراد لیا جائے، تو پھر اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوگا۔ اگر اس کو نزول معنوی پر محمول کیا جائے، تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک کام کو نہیں کیا تھا۔ پھر جب اس کو کیا تو اب اس کا نام ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ کا نزول ہوگا۔ لہذا یہی صحیح عربی کا اسلوب ہے۔ اچھی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں دو طرح سے تاویل کی گئی ہے:

۱ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے امر کے ساتھ نزول فرماتا ہے، یا فرشتہ اللہ تعالیٰ کے امر کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔

۲ یہ استعارہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں کے ساتھ لطف و مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وغیرہ۔

۳ وَقَدْ خَسِيَ اَبُو بَكْرٍ بَنَ فُورَكَ: اَنْ يَخْضَ الْمَغْشَايَحَ ضَبْطَةً يَضُمُ اَوَّلَهُ

غلی خذف المنقول: اُنہی بنزل ملکا۔

(فتح الباری شرح صحیح بخاری ج ۳ ص ۴۰ رقم ۴۵ طبع دار السلام، ریاض)

ترجمہ تحقیق حضرت ابو بکر بن ثورک بیان کرتے ہیں: بعض مشائخ حدیث نے لفظ "بنزل" کے پہلے حرف یعنی "ی" کے ضمہ (عیش) اور مفعول کے حذف کے ساتھ ضبط اور روایت کیا ہے، یعنی: "نزل ملکا"۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرشتے کو اتارتے ہیں، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان و دنیا میں اترتے ہیں اور فرشتے آواز لگاتے ہیں۔

4 ونسويہ ما رواه الثناتى من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد بللفظ: "إن الله ينزل حتى يمتطي خطر الليل ثم ينزل منادياً يقول هل من داع يستجاب له" الحديث.

(فتح الباری شرح صحیح بخاری ج ۳ ص ۴۰ رقم ۴۵ طبع دار السلام، ریاض)

ترجمہ اسی میں کہ: یہ میں حضرت امام نسائی کی روایت کردہ حدیث بھی ہے۔
أخبرني (أبراهيم بن يعقوب، حدثنا عمرو بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو إسحاق، حدثنا أبو مسلم الأحرار، سمعت أبا هريرة، وأبا سعيد يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل ينزل حتى يمتطي خطر الليل الأول، ثم ينزل منادياً يقول: هل من داع يستجاب له، هل من مستطير يتطير له، هل من سائل يطلى"

(سنن الکبریٰ نسائی ج ۳ ص ۱۸۰ رقم ۱۰۴۳: بحوالہ الیوم واللیلہ نسائی ص ۳۴ رقم ۴۸۲)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابوسعید خدریؓ دونوں جناب رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ سہل دیتے ہیں یہاں تک کہ رات کا پہلا آدھا حصہ گزر جاتا ہے۔ پھر ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے: کیا کوئی دعا مانگے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کیا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اسے عطا

کردوں؟۔

5 وفي حديث عثمان بن أبي العاص: "ينادي مناد هل من فاع يستجاب له" الحديث.

(فتح الباری شرح صحیح بخاری ج ۳ ص ۴۰ رقم ۱۱۴۵ طبع دار السلام، ریاض)

ترجمہ اسی کی تائید میں حضرت عثمان بن ابی العاص کی حدیث بھی ہے:
"اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے: کیا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے؟"۔ الحدیث

نوٹ اہل علم حضرات حضرت عثمان بن ابی العاص کی حدیث کے چند طرق ملاحظہ فرمائیں:
1 خَلَفْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، خَلَفْنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ الْحُسَيْنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ: هَلْ مِنْ فَاعٍ قُيُسْتَجَابَ لَهُ، هَلْ مِنْ مَسْأَلٍ قُيُطَى، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ قُيُغْفَرُ لَهُ، حَتَّى يَنْفَجِرَ الْقَبْرِ".

(حدیث صحیح لغیرہ، مستخرج ج ۲ ص ۱۰۸ رقم ۱۶۳۸۹ (۱۶۳۸۰)، ج ۲ ص ۲۷۶ رقم

۱۸۹۷۳، ۱۸۹۷۸ طبع بیروت دار الفکر، لبنان ۱۴۱۰ھ)

2 وأخرج الزوار (رقم ۳۱۵۵) (رواند) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (رقم

۵۰۸) من طريق هدية بن خالد، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

3 وأخرج الطبرانی في "الكبير" (رقم ۸۳۷۳) من طريق هدية بن خالد،

وابن عزيمة في "الوحيد" (ص ۱۳۵)، والطبرانی في "الكبير"

(۸۳۷۳)، وفي "الدعاء" (رقم ۱۳۷) من طريق أبي الوليد الطيالسي،

كلاهما، عن حماد بن سلمة، عن علي ابن زيد، به، باللفظ: "إن الله

ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة فيقول: "هل من فاع فاستجب

له، هل من مسطر فاعف له؟" وهذا لفظ الطبرانی.

4 وأخرج الطبرانی في "الكبير" (۸۳۹۱)، وفي "الأوسط" (۲۷۹۰) عن

إبراهيم بن هاشم البغوي، عن عبد الرحمن بن سلام الجمحي، عن

داود بن عبد الرحمن الطیار، عن هشام بن حسان، عن محمد بن
سہرین، عن عثمان بن أبی العاص، مرفوعاً، بلفظ: "تفتح أبواب
السماء نصف الليل، فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من
سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيخرج عنه؟ فلا يبق مسلم يدعو
بدعوة إلا استجاب الله له إلا زانية تسمى بفرجها أو عشار".

قال الطبرانی في "الأوسط": لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا داود،
لفرد به عبد الرحمن. قلنا: وهذا إسناد، وجماله لقات غير عبد الرحمن
بن سلام، فهو صدوق، وقد تفرد به كما ذكر الطبرانی.

علامہ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر بن سلیمان الکشی الحمیری (المتوفی ۷۸۵ھ)
فرماتے ہیں:

رواه أحمد، والطبرانی في الكبير، والأوسط، واللفظ: عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: "تفتح أبواب السماء نصف الليل، فينادي مناد:
هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب
فيخرج عنه؟ فلا يبق مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله عز وجل له
إلا زانية تسمى بفرجها، أو عشار".

رواه الطبرانی في الكبير واللفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول: "إن الله يذنو من خلقه فيغفر لمن يستغفر إلا يبي
بفرجها، أو عشار".

ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن فيه علي بن زيد، وفيه كلام، وقد
وثق. (كشف الاستار ج ۳ ص ۴۳، ۴۴، ۴۵)

علامہ حافظ نور الدین علی بن ابی بکر بن سلیمان الکشی الحمیری (المتوفی ۷۸۵ھ)
فرماتے ہیں:

وعن عثمان بن أبی العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"ينادي مناد كل ليلة: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل

قِيْلَ: هَلْ مِنْ مُتَطَهِّرٍ فَيُطْفَرُ لَهُ؟ حَتَّى يَتَغَيَّرَ الْفَجْرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ،
وَالْبُزَارِيُّ بِسَنَدٍ يَنْصَرِفُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ فِي اللَّيْلِ مَنَاقِبَ يُنَادِي مُنَادٍ". وَرَوَاهُ
الطَّبْرَانِيُّ بِسَنَدٍ لَقَطٍ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ عَلِيِّ بْنِ
زَيْدٍ، وَقَدْ وَثَّقَ. وَفِيهِ ضَعْفٌ.

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
قَالَ: "تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ بِصَفِّ اللَّيْلِ فَيُنَادِي مُنَادٍ: هَلْ مِنْ قَاعٍ
فَيُشْجَبُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُحْلَى؟ هَلْ مِنْ مُكْرُوبٍ فَيُفْرَجُ عَنْهُ؟ فَلَا
يَقْبَلُ مُسَلِّمٌ يَدْخُلُ بِهِ غَوْرَةً إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا زَايِدَةً تَسْأَلُ بِفَرْجِهَا
أَوْ غَشَاةً". رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

(مجمع الزوائد، باب اوليات الاجابة، ج ۱۰ ص ۱۵۲ رقم ۱۷۳۳، ۱۷۳۵)

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَبِهَذَا يَرْفَعُ الْإِسْكَالُ وَلَا يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا فِي رِوَايَةِ
رِقَاعَةَ الْجَنَهِبِيِّ: "يُنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الْمُنْبَا فَيَقُولُ: لَا يَسْأَلُ عَنْ
جَنَادِي غَيْرِي". لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يُلْقِحُ الطَّوِيلَ الْمَطْمُورَ.

(شرح الباری شرح صحیح بخاری ج ۳ ص ۳۰ رقم ۱۷۳۵ المطبع دار السلام، ریض)

حضرت امام کرطبی فرماتے ہیں: ان احادیث سے وہ اشکال بھی رفع ہو گیا ہے۔ اور
اس معنی کے طور پر اس حدیث سے جو حضرت رقادؓ کی روایت کردہ ہے: "اللہ تعالیٰ
آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میرے بندے میرے ملازم کی
اور سے سوال نہیں کرتے"۔ اس حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو مذکور بالا تاویل
کا رد کر دیں۔

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَلَمَّا كُنْتُ بِالْقَوَاطِعِ أَنَّ مَنَاقِبَهُ مُنْزَعَةٌ عَنِ الْجَنَسِيَّةِ
وَالشَّخْصِيَّةِ لَمَتَّعَ عَلَيْهِ النُّزُولُ عَلَى مَعْنَى الْإِتِّفَاقِ مِنْ مُرْجِعٍ إِلَى مُرْجِعٍ
أَخْفَضَ مِنْهُ، لِأَنَّهُ رَأَى نُورَ رَحْمَةٍ. أَيْ يَنْتَقِلُ مِنْ مُقْتَضَى صِفَةِ الْجَلَالِ
الْحَسْبِ تَقْبِصِ الْقَسْبِ وَالْإِتِّفَاقِ إِلَى مُقْتَضَى صِفَةِ الْإِكْرَامِ الَّتِي تَقْبِصُ
الرَّهْلَةَ وَالرَّحْمَةَ.

6

6

ترجمہ

شرح مسلم ج ۱ ص ۲۵۸ طبع قدیمی کتب خانہ کراچی

ترجمہ آسان دنیا پر نازل ہونے کی حدیث میں اور اس جیسی دوسری حدیثوں اور آیتوں میں جو صفات (مشابہات) مذکور ہیں۔ ان میں دو مشہور مذہب ہیں:

1 جمہور سلف کا اور بعض متکلمین کا مذہب یہ ہے کہ ان صفات کی جو حقیقت اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور یہ کہ صفات کا ظاہری معنی جو انسانوں میں متعارف ہے، وہ مراد نہیں ہے، اور یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ حدوث کی ملاحتوں سے پاک ہیں، ہم ان کے حقیقی معنی کے درپے نہیں ہوتے۔

2 اکثر متکلمین اور بعض سلف کا مذہب جو امام مالک اور امام ابو ذہبی سے بھی مقبول ہے، یہ ہے کہ حسب موقع ہویل کر کے وہ معنی لیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہوں۔

اس کے مطابق قص میں وارد صفات کی دو تاویلیں ہوئیں۔ ایک تفسیر اور دوسری تاویل۔ اسی لیے اس حدیث میں دو تاویلیں کی گئی ہیں:

1 پہلی تاویل حضرت امام مالک وغیرہ کی ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا امر اور اس کے فرشتے اترتے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اس کام کو کیا، جب وہ کام اس کے حکم کے تحت کیا گیا ہو۔

2 اس حدیث میں استعارہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں کی دعا کو شرف قبولیت اور لطف و کرم سے نوازتا ہے۔

3.7:۔ علامہ ابن جوزی کی تحقیق

علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں:

وَقَدْ رَوَى حَدِيثُ النَّزُولِ عَشْرُونَ صَحَابِيًا، وَقَدْ سَبَقَ الْقَوْلُ إِنَّهُ يَسْتَحِيلُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْحَرَكَةُ وَالنُّقْلَةُ وَالْعَبْرُ. فَيَقْبَلُ النَّاسُ وَتُجَلِّينَ.

احدهما: المتأول له بمعنى: انه يُقَرَّبُ رحمته. وقد ذكر أشياء بالنزول فقال

تعالى: (وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ) (الحديد: ٢٥). وَإِنْ كَانَ
مَعْدِنُهُ بِالْأَرْضِ. وَقَالَ: (وَأَنزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ لَحْمًا لَّزَوَاجٍ)
(الزمر: ٦).

وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ كَيْفَ نَزُولِ الْجَمَلِ كَيْفَ يَكَلِّمُ فِي تَفْصِيلِ هَذِهِ
الْجَمَلِ!؟

والثاني: السَّكْتَ مِنَ الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ مَعَ اعْتِقَادِ التَّعْزِيهِ. رَوَى أَبُو عَمْرٍو
الْقُرْمِذِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَابْنِ الْمُبَارَكِ إِنَّهُمْ
قَالُوا: أُمِرُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ بِهَا كَيْفَ.

قلت: وَالْوَجِبُ عَلَى الْمُخَلِّقِ اعْتِقَادُ التَّعْزِيهِ وَامْتِنَاعُ تَجْوِيزِ الثَّقَلَةِ، وَإِنْ
النَّزُولُ الَّذِي هُوَ النِّقَالُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ يَفْطُرُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَجْسَامٍ:
جِسْمٌ عَالِيٌّ، وَهُوَ مَكَانُ السَّاكِنِ، وَجِسْمٌ مَائِلٌ، وَجِسْمٌ يَنْتَقِلُ مِنْ عَلَوٍ
إِلَى اسْفَلٍ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى قَطْعًا.

فَإِنْ قَالِ الْقَاضِي: فَمَا الَّذِي أَرَادَ بِالنَّزُولِ؟ قِيلَ: أَرَادَ بِهِ مَعْنَى يَلْقَى بِجَلَالِهِ
لَا يَلْزَمُكَ الطَّعِيشُ عَنْهُ. فَإِنْ قَالِ: كَيْفَ حَدَّثَ بِمَا لَا أَفْهَمُهُ؟ قُلْنَا: قَدْ
عَلِمْتَ أَنَّ النَّازِلَ إِلَيْكَ قَرِيبٌ مِنْكَ، فَاتَّقِيعُ بِالْقُرْبِ وَلَا تَقْطَعِ
كَقُرْبِ الْأَجْسَامِ.

قَالَ ابْنُ حَامِدٍ (الْمَجْسَمُ): هُوَ عَلَى الْعَرْشِ بِذَاتِهِ، مِمَّا سِوَاهُ يَنْزِلُ مِنْ
مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَيَزُولُ وَيَنْتَقِلُ.

قلت: وَهَذَا رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ مَا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْنَى (الْمَجْسَمُ): النَّزُولُ صِلَةٌ ذَاتِيَّةٌ، وَلَا يَقُولُ
نَزُولُهُ النِّقَالُ.

قلت: وَهَذِهِ مَهَالِطَةٌ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: "يَحْرُكُ إِذَا نَزَلَ". وَلَا يَنْبَغِي أَنْ
الْحَرَكَةُ لَا تَجُوزُ عَلَى الْخَالِقِ.

وَقَدْ حَكَّرُوا عَنْ أَحَدٍ ذَلِكَ وَهُوَ كَذِبٌ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ النَّزُولُ صِلَةً

للہ، لكانت صفاته كل ليله تتجدد وصفاته لليلة كل ليله.

(دفعہ شہادتہ ص ۱۹۴ تا ۱۹۷ تحقیق حسن اسلاف۔ طبع: دارالامام ہدایاں، بیروت، لبنان)

ترجمہ علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں کہ حدیث نزول میں (۲۰) صحابہ کرام سے مروی ہے۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے حرکت کرنا، نقل ہونا اور حشر ہونا محال ہے۔ پس دو قسم کے لوگ ہی باقی رہ گئے:

۱ پہلی قسم کے لوگ جو تادیل کرنے والے ہیں۔ وہ اس کا معنی کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی اشیاء کا ذکر نزول کے لفظ ہی سے کیا ہے:

۱ وَانْزَلْنَا الْغَابِقِينَ فِيهِ نَارٌ خَبِيئَةٌ (اللہ ی: ۱۵)

ترجمہ اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگی طاقت بھی ہے۔

اگر چاس کا معدن و خزانہ زمین میں ہی ہے۔

۲ وَانْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ نَعَابَةَ الْأَزْوَاجِ (الزمر: ۶)

ترجمہ اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے آٹھ (۸) جوڑے عمارے یعنی پیدا کیے۔

جو شخص یہ نہیں جانتا کہ کیسے اونٹ کا نزول ہوا ہے وہ ان جملوں کی تفصیل کیسے پیش کر سکتا ہے..... ۱۹

۲ ان صفات باری تعالیٰ کے بارے میں حقیر باری تدریجی کا اعتقاد رکھتے ہوئے، کلام

کرنے سے سکت کرنا۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے حضرت امام مالک بن انس،

حضرت سفیان بن عیینہ اور حضرت عبد اللہ بن مبارک سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے

تھے: ان احادیث کو بلا کیف ہی بیان کرو۔

میں کہتا ہوں: مخلوق پر حقیر باری تعالیٰ کا اعتقاد اور اللہ تعالیٰ کے لیے حرکت و انتقال کو

جائز سمجھنے سے باز رہنا واجب ہے۔ نزول کا معنی ہے: ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل ہونا۔ یہ زمین

قسم کے اجسام میں ہو سکتا ہے: جسم عالی، اور وہ سکونت کی جگہ ہے۔ جسم سافل۔ اور ایسا جسم جو

اوپر کی جگہ سے نیچے جگہ نقل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نفسی اور حقیقی طور پر اس کا جواز

ممکن نہیں ہے۔

اگر کوئی عام آدمی یہ سوال کرے کہ پھر "نزول" کے لفظ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ دیا جائے گا: اس کا وہ معنی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان عالی کے مناسب ہے۔ اس کی گفتیش میں پڑ جانا مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ کہے: اس لفظ کو کیسے بیان کیا گیا جس کو سمجھائی نہیں جاسکتا؟ ہم کہیں گے: بے شک تو نے یہ بات جان لی کہ نازل ہونے والا تیرے قریب ہی ہوتا ہے۔ لہذا تو قریب پر ہی انتظار کرو اور ایسا نہ سمجھو جیسا کہ اجسام کا قریب ہوتا ہے۔

ابن حاتم (بجسے عقیدہ رکھنے والا) کہتا ہے: اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر بذاتہ موجود ہے، اس کو پھوری ہے، اور اپنے اس مکان سے، جس میں وہ رہ رہی ہے، نازل کرتی ہے۔ پس وہ اس سے دور بھی ہوتی ہے اور غفل بھی ہوتی ہے۔

میں کہتا ہوں: یہ ایسا غلط ہے کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟

قاضی ابویعلیٰ (بجسے عقیدہ رکھنے والا) کہتا ہے: نزول اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا نزول غفل ہونے سے ہی ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں: یہ مطالبہ اور دعوہ وہی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ جب نازل ہوتا ہے تو حرکت بھی کرتا ہے۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ حرکت ماننا خالق باری تعالیٰ کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔

ان لوگوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے بھی ایسی حکایات بیان کی ہیں جیسا کہ یہ سب ان پر مہوٹ طایا گیا ہے۔ اگر صفت نزول اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ذاتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہر ذات ہی پیدا ہوئیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔

3.8: ملا علی قاریؒ کی تحقیق

حضرت ملا علی قاریؒ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں امام ابوہریرہؓ کے حوالہ سے منقول حکایات کے بارے میں ائمہ حنفیہ کا یہ مذہب بیان کرتے ہیں۔

قَالَ التَّوْرِيُّ فِي فَرْحِ مُسْلِمٍ: فِي هَذَا الْخَبِيثِ وَجْهٌ مِنْ أَخْلَافِ
 الصَّفَاتِ وَآيَاتِهَا مَلْعَبَانِ مَشْهُورَانِ. فَمَلْعَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَبَعْضِ
 الْمُتَكَلِّمِينَ الْإِيمَانَ بِتَحْقِيقِهَا عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ تَعَالَى، وَأَنَّ ظَاهِرَهَا الْمُتَعَارَفَاتُ فِي
 حَقِّهَا غَيْرُ مُرَادٍ، وَلَا تَكَلُّمٌ فِي تَأْوِيلِهَا مَعَ الْحَقِيقَةِ تَنْزِيهِهِ اللَّهُ مَبْعَاثَهُ عَنْ سَائِرِ
 بَيِّنَاتِ الْخُلُوثِ. وَالثَّانِي: مَلْعَبُ أَكْثَرِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَجَمَاعَةِ مِنَ السَّلَفِ، وَهُوَ
 مُخْبِيٌّ عَنْ مَالِكٍ وَالْأَوْرَاقِيِّ إِنَّمَا تَعَارُلُ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهَا بِحَسَبِ بَرَاهِينِهَا،
 فَمَعْنَاهُ: الْغَيْرُ مُنَوَّلٌ بِتَأْوِيلِهَا، أَيْ الْمَذْكُورَيْنِ، وَبِكَلَامِهِ وَبِكَلَامِ الشَّيْخِ الرَّبَّانِيِّ
 أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيرَازِيِّ، وَإِسْمَاعِيلَ الْحَرَمِيِّ وَالْفَرَّازِيِّ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَيْمَنَّا وَغَيْرِهِمْ
 يُعَلِّمُ أَنَّ الْمَلْعَبَيْنِ مُتَّفَقَانِ عَلَى صَرْفِ بَلَكِ الظَّوَاهِرِ، كَالْمَجِيءِ، وَالصُّورَةِ،
 وَالشَّخْصِ، وَالرَّجُلِ، وَالْقَدَمِ، وَالْيَدِ، وَالْوَجْهِ، وَالْقَضْبِ، وَالرَّحْمَةِ، وَالْأَسْبَاطِ
 عَلَى الْغَرَضِ، وَالْكُونِ فِي الشَّمَاءِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ بِمَا يُفْهَمُ ظَاهِرَهَا لِمَا يَلْزَمُ
 عَلَيْهِ مِنْ مَحَالَّاتٍ قَطْعِيَّةِ الْهَلَاكِ تَنْطَرِقُ أَفْتَاءُ يُحْكَمُ بِكُفْرِهَا بِالْإِجْمَاعِ،
 فَاحْطَرَّ ذَلِكَ جَمِيعَ الْخَلَفِ وَالسَّلَفِ إِلَى صَرْفِ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ، وَإِنَّمَا
 اخْتَلَفُوا عَلَى نَصْرِهُ عَنْ ظَاهِرِهِ مُتَقَبِّلِينَ أَضَافَةَ مَبْعَاثِهِ بِمَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ
 وَعَظَمَتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُنَوَّلَ بِشَيْءٍ آخَرَ، وَهُوَ مَلْعَبُ أَكْثَرِ أَهْلِ السَّلَفِ، وَفِيهِ
 تَأْوِيلٌ إِنْجِمَالِيٌّ أَوْ مَعَ تَأْوِيلِهِ بِشَيْءٍ آخَرَ، وَهُوَ مَلْعَبُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْخَلَفِ وَهُوَ
 تَأْوِيلٌ تَفْصِيلِيٌّ، وَلَمْ يُرِيدُوا بِذَلِكَ مُتَعَالِفَةَ السَّلَفِ الصَّالِحِ، فَقَالَ اللَّهُ إِنَّ يَتَّقُنْ
 بِهِمْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا دَعَبَ الطَّرُوزُ فِي أَرْبَعِهِمْ لِذَلِكَ، لِكثْرَةِ الْمُجَسِّمَةِ
 وَالْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ فِرْقِ الضَّلَالَةِ، وَاسْتِغْلَالِهِمْ عَلَى غُفُولِ الْقَائِمَةِ، فَفَضَّلُوا
 بِذَلِكَ رَدَّ عَنْهُمْ وَبُطْلَانُ قَوْلِهِمْ، وَمِنْ ثَمَّ اخْتَلَفَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَقَالُوا: لَوْ كُنَّا عَلَى مَا
 كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنْ صَفَاءِ التَّقَالِيدِ وَهَدْمِ الْمُتَبِيلِينَ فِي رَأْيِهِمْ لَمْ نَخْشَ
 فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ مَالِكًا وَالْأَوْرَاقِيَّ، وَلَهُمَا مِنْ كِتَابِ
 السَّلَفِ أَوْلَى بِالْحَدِيثِ تَأْوِيلًا تَفْصِيلِيًّا، وَكَذَلِكَ سَفِيَانُ التَّوْرِيُّ أَوْلَى بِالْإِسْبَاطِ

عَلَى الْقَرْفِ بَفْظٍ أَمْرًا، وَنَظِيرُهُ: "ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ" (البقرة: ۲۹)،
أَيُّ: بَفْظٍ إِلَيْهَا، وَمِنْهُمْ الْأَنْعَامُ جَنْفَرُ الصَّادِقِ، بَلْ قَالَ جَمَعَ مِنْهُمْ وَمِنْ الْخَلْقِ:
بَلْ مُتَّحِدٍ الْجِهَةِ كَالْبَرِّ، كَمَا ضَرَّحَ بِهِ الْبَرَاءِيُّ، وَقَالَ: إِنَّهُ قَوْلٌ لِأَبِي خَيْفَةَ
وَمَالِكٍ وَالْقَائِمِ وَالْأَخَرِ وَالْبَلَّالِيِّ. وَقَدْ اتَّفَقَ سَائِرُ الْقِرَافِ عَلَى قَوْلِهِ
نَحْوُ: "وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ" (الحديد: ۴)، "تَمَا يَكُونُ مِنْ نَحْوِي قَلِيلٌ إِلَّا هُوَ
رَافِعُهُمْ" (البقرة: ۷)، الْآيَةُ، "فَلْيَتَمَنَّاهُ لَوْ لَقِمَ وَجْهَ اللَّهِ" (البقرة: ۱۱۵) وَ"وَنَحْنُ
أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقِ الدُّرَيْدِ" (ق: ۱۲)، وَ"لَقَبُ الْمُؤْمِنِينَ ثَمَّ أَصْبَحَ مِنْ أَصَابِعِ
الرُّخْمِ"، وَ"وَالْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَجِيءُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ". وَهَذَا الْإِتِّفَاقُ يَتَنَزَّلُ لَكَ
صَبَاحَةً مَا اخْتَارَهُ الْمُتَحَقِّقُونَ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى "الرَّابِعِينَ فِي الْعِلْمِ" لَا الْجَلَالَةَ.
(مرکب الصالح ج ۳ ص ۱۷۷، ۱۷۸ طبع مکتبہ عثمانیہ، کوسہ)

ترجمہ حضرت ملاحی تارنی لکھتے ہیں:

صحیح مسلم کی شرح میں علامہ نووی فرماتے ہیں:

آسمان دنیا پر نازل ہونے کی حدیث میں اور اس جیسی دوسری حدیثوں اور آجوں میں
جو صفات (مقابلات) مذکور ہیں۔ ان میں دو مشہور مذہب ہیں:

1 جنہر سلف کا اور بعض متکلمین کا مذہب یہ ہے کہ ان صفات کی جو حقیقت اللہ تعالیٰ
کے شان بیان شان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور یہ کہ صفات کا ظاہری معنی جو انسانوں
میں متعارف ہے، وہ مراد نہیں ہے، اور یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ حدیث کی
علامتوں سے پاک ہیں، ہم ان کے حقیقی معنی کے درجے نہیں ہوتے۔

2 اکثر متکلمین اور بعض سلف کا مذہب جو امام مالک اور امام اوزاعی سے بھی مقبول ہے،
یہ ہے کہ حسب موقع تاویل کر کے وہ معنی لیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق
ہوں۔

اس کے مطابق نص میں وارد صفات کی دو تاویلیں ہوئیں۔ ایک تفسیر اور دوسری
تاویل۔ فقہ ربانی ایما ساق شیرازی، امام الحرمین، امام غزالی اور ہمارے دیگر ائمہ کرام

سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا دونوں مذہب اس بارے میں متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات معنی (آقا)، صورت، شخص، راجل (تنگ)، قدم (پاؤں)، یہ (ہاتھ)، وجہ (چہرہ)، غضب، رحمت، استواء علی العرش، کون فی السماء (آسمان میں ہونا) وغیرہ میں ظاہری معنی مراد نہیں ہیں کیونکہ ظاہری معنی لینے میں وہ محال لازم آتے ہیں جو قطعی طور پر باطل ہیں اور جو ایسے امور کو مستلزم ہیں جو کہ بالاتفاق کفر ہیں۔ اسی وجہ سے تمام سلف و خلف مجبور ہوئے کہ ان صفات کے ظاہری معنی کو ترک کر دیں۔ پھر ان کا آپس میں اختلاف ہوا کہ:

1 ظاہری معنی کو چھوڑ کر کیا تاویل کے بغیر ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ صفات ان معنی میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت کے لائق ہیں؟ اکثر سلف کا یہی مذہب ہے۔ اس میں اجمالی تاویل ہے (یعنی ظاہری معنی کا ترک ہے اور دوسرا نامعلوم معنی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے)۔

2 ظاہری معنی کو چھوڑ کر ہم ان کا کوئی اور معنی لیں۔ یہ اکثر خلف اور متاخرین کا مذہب ہے۔ اس میں تفصیلی تاویل ہے۔ دوسرا معنی لینے سے متاخرین کی یہ مراد نہیں تھی کہ وہ اسلاف کی مخالفت کریں۔ محاذ اللہ تعالیٰ! ان کے بارے میں ایسی ہدگمانی کرنا جائز نہیں۔ انہوں نے ایسا اپنے زمانوں کی مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے کیا جو یہ تھی کہ ان کے زمانوں میں مجسم اور جمہیہ وغیرہ گمراہ فرقوں نے سر اٹھایا اور یہ عوام کی عقلوں پر غالب ہونے لگے۔ تو تاویل کرنے سے ان کی غرض یہ تھی کہ ان کے قہقوں کو دفع کریں اور ان کی باتوں کا توڑ کریں۔ اسی وجہ سے ان میں سے بہت لوگوں نے یہ معذرت بھی کی کہ اگر ہمارے دور میں بھی عقائد کی وہی صفائی ہوتی جو سلف صالحین کے دور میں تھی اور ہمارے دور میں گمراہ اور باطل لوگ نہ ہوتے تو ہم بھی ان صفات کی تاویل میں نہ پڑتے۔

تم جانتے ہو کہ امام مالک اور امام اوزاعی جو کہ کبار سلف میں سے تھے، انہوں نے حدیث کی تفصیلی تاویل کی اور اسی طرح سفیان ثوری نے استواء علی العرش کی یہ تاویل کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کا قصد کیا اور اس کی نظیر قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں:

لَمْ اَسْغُوْیْ اِلٰی السَّمَاءِ. (البقرہ: ۲۹)

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا قصد کیا۔

ان ہی لوگوں میں سے حضرت امام جعفر صادق بھی ہیں (جنہوں نے تفصیلی تاویل کی)۔ بلکہ سلف و خلف میں سے بہت سے لوگوں کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کا اعتقاد رکھنے والا کافر ہے جیسا کہ علامہ عراقی نے اس کی تصریح کی ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام اشعری اور حضرت امام ہاتمی کا قول ہے۔

1 وَهُوَ فَتَعْلَمُ اَنِّ مَا فَتَعْلَمُ. (الحج: ۴۳)

ترجمہ اور تم جہاں کہیں ہو، وہ (اللہ) تمہارے ساتھ ہے۔

2 مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰی فَلَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ زَاۤبِقُهُمْ وَلَا يَنْصَبُ اِلَّا هُوَ سَاجِدُهُمْ

وَلَا اَلٰهِي مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْفَرُ اِلَّا هُوَ فَتَعْلَمُ اَنِّ مَا فَتَعْلَمُوْا. (الحج: ۴۳)

ترجمہ کبھی تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چھتاوہ نہ ہو، اور نہ پانچ

آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں چھتاوہ نہ ہو۔ اور چارے سرگوشی کرنے

والے اس سے کم ہوں یا زیادہ، وہ جہاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔

3 فَاتَّقِنَا فَتَعْلَمُوْا قَدَمُ وَجْهِ اللّٰهِ. (البقرہ: ۱۱۵)

ترجمہ لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے، وہیں اللہ کا رخ ہے۔

4 وَتَخُنُ الْوُجُوْہَ اِلَیْهِ مِنْ خَلْفِ الْوُجُوْہِ. (سورۃ ق: ۱۶)

ترجمہ اور ہم اُس کی شدگ سے بھی زیادہ اُس کے قریب ہیں۔

5 قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ اَصْبَعَيْنِ مِنْ اَصْبَعِ الرَّحْمٰنِ

ترجمہ مومن کا دل رُحمن کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔

6 الْحَبَرُ الْاَسْوَدُ مِنْ اللّٰهِ فِی الْاَرْضِ

ترجمہ ہیرا سودرُحمن میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔

ان نصوص کی تاویل پر سب فرتے متفق ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ محققین نے جو

کہا کہ:

وَمَا يَقْلَمُ قَلَمُهُ إِلَّا اللَّهَ، وَالرَّابِعُونَ فِي الْعِلْمِ. (آل عمران: ۷)
ترجمہ: حالانکہ ان آجوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا مگر جن لوگوں کا علم بت ہے۔

میں وقت فی العلم پر ہے لفظ اللہ پر نہیں۔ یہی درست ہے۔

3.9: قول بالجمہت کے بارے میں علامہ کوثری کی تحقیق

علامہ کوثری (المتوفی ۱۰۱۳ھ) نے ایک مقالہ: "مخطوطة القول بالجهة، لخصلاً عن القول بالجسم المصريح" تحریر کیا ہے۔ جس کے چھ اقتباسات بیان کیے جاتے ہیں:

۱ اعمار بوجہت و جسم کی نفی کرتے تھے۔ شرح مشکوٰۃ ماحل قاری میں اعمار بوجہت کا قول نقل کیا گیا ہے کہ خدا کے لیے جہت ثابت کرنا گمراہی ہے۔ ماحل قاری کے الفاظ یہ ہیں:

قَالَ جَمَعَ مِنْهُمْ وَبَيْنَ الْمُخْلَفِ: إِنَّ مُنْقِذَ الْجَهَةِ خَالِفٌ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْعَرَبِيُّ، وَقَالَ: إِنَّ قَوْلَ لَا يَبِي خَبِثَةٌ وَمَالِكٌ وَالْقَائِلِيُّ وَالْأَخَرِيُّ وَالْبَلَّاحِيُّ.

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، ج ۳ ص ۹۳۳۔ المؤلف: علی بن سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الهروی القاری (المتوفی ۱۰۱۳ھ)، الناشر: دار الفکر، بیروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ۱۴۲۲ھ)

2 علامہ سیاحی اپنی کتاب: "اشارات الحرام من عبارات الامام" (ص ۲۰۰ طبع زم زم پبلشر، کراچی) میں فرماتے ہیں: حضرت امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا: جس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہیں یا کہ زمین میں، تو اس نے گمراہی کیا۔ اور اسی طرح جس نے یہ کہا: اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں۔ اور میں عرش کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ آسمان میں ہے یا زمین میں۔

اس کے کفر کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس قول کا قائل اللہ تعالیٰ کو جہت اور جہز کے ساتھ فکس مانتا ہے۔ اور جو بھی جہت اور جہز کے ساتھ فکس ہوگا تو وہ بھی محتاج اور محدث ہوگا۔ ایسا قول کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صریح فکس ہے۔ جس سے اور جہت کا قائل ایسے وجود کا منکر ہے جس کی طرف اشارہ وحی سے اشارہ کیا نہ کیا جاسکے۔ پس ایسے لوگ اس الہ کے منکر ہوئے جو اس سے منزہ ہو۔ **هَذَا لَا زَمَانٌ لِّلْوُكُوفِ** پر کفر لازم ہو گیا۔

امام طحاوی نے اپنی کتاب "اعتقاد اہل السنة والجماعة علی مذهب فقہاء المسلمة ابی حنیفة و ابی یوسف و محمد بن الحسن" (مقتیدہ طحاوی) میں لکھا ہے

3

وَنُفَالِي غَنِ الْخُلُودِ وَالْقَنَاتِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْيَانِ وَالْأَكْوَاتِ، لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السَّكَنُ كَسَائِرِ الْمُتَخَيَّلَاتِ.

(معن العقيدة الطحاوية ص ۱۱، رقم ۳۸۔ طبع مکتبۃ البشری، کراچی)

اللہ تعالیٰ حدود قیامت، اعضاء و ارکان اور آلات سے بلند و برتر ہے۔ جہات و سمت (فوق، تحت، قدم، خلف، بچین، یار) اس کا احاطہ نہیں کرتیں، جیسا کہ تمام مخلوقات کا احاطہ کرتی ہیں۔

ترجمہ

اللہ تعالیٰ حدود، قیامت، ارکان، اعضاء، ادوات اور جہات و سمت سے منزہ ہے

ترجمہ

مقتیدہ طحاوی میں یہ بھی ہے:

وَلَوْ بَيْنَ بَاطِنِ رَاجِلِ السَّاعَةِ بَيْنَ خُرُوجِ الذَّجَالِ وَنَزُولِ جِبْنِ ابْنِ مَرْثَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ.

(معن العقيدة الطحاوية ص ۲۱، رقم ۱۰۰۔ طبع مکتبۃ البشری، کراچی)

اور ہم قیامت کی نشانیوں مثلاً دجال کے خروج پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول پر ایمان رکھتے ہیں۔

ترجمہ

اس عقیدہ کے قبضین قرن و ترن امت محمدیہ کے نصف سے کم نہیں رہے ہیں۔

تحمیہ

حضرت امام مالک کا عقیدہ جہت پر ہے "الصواعق من اللواحم" لابن العربی اور "السیف المستقل" المسکتی میں مذکور ہے۔ علامہ قرطبی نے الذکار (ص ۲۸۸) میں

4

بجس کے متعلق لکھا:

”والصحيح القول بتكفيرهم اذا لالروى بينهم وبين عباد الاصنام والصور“.

ترجمہ: صحیح قول ان کی تکفیر کا ہے، کیونکہ ان میں اور عباد اصنام وصور (جڑوں اور تصویروں کی پرستش کرنے والوں) میں کوئی فرق نہیں ہے۔

5 بجس کے بارے میں حضرت امام شافعی کی رائے ”شرح المہذب“ للودئی میں ہے۔ علامہ لودئی تکفیر بجس کے قائل تھے جیسا کہ ”کشافہ الاعصار“ حصّتی میں ہے۔ آیت ”لئن كذبوا فليء“ میں بجس اور معطلہ دونوں کا رد موجود ہے۔

علامہ حصّتی فرماتے ہیں:

أن النّووي جزم في صفة الصّلاة من شرح المذهب بتكفير المجسمة. قلت: وهو القبراب الذي لا معبد عنه إذ يليه مخالفة صريح القرآن. فاعل الله المجسمة والمعطلات مانجراهم على مخالفة من ”لئن كذبوا فليء“ وهو السّبيع البعير“. وفي عليه الآية رد على الفرقتين. والله اعلم.

دکھائیے الاعصار فی حل غایۃ الإحصار ص ۳۹۵. المؤلف: ابو بکر بن محمد بن عبد المؤمن بن حریز بن علی الحسینی الحنفی، تلمذ للابن السیاطی (الترکی ۸۲۹ھ). المعقق: علی عبد الحمید ہالطبی ومحمد وحسین سلیمان. الناشر: دار البیروت، دمشق. الطبعة: الأولى، ۱۹۹۳ء

ترجمہ: علامہ لودئی اپنی کتاب ”شرح مہذب“ کی ”صفة الصلاة“ میں بجس کی تکفیر جزم کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں: یکساں دھواں ہے جس سے راہلہ ارکی کوئی گناہاں ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں قرآن پاک کی صریح مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ بجس اور معطلہ کو ہلاک کرے۔ ان لوگوں نے قرآن مجید کی آیت ”لئن كذبوا فليء“ وهو السّبيع البعير“ کی مخالفت کرنے میں کئی دلیلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس آیت میں ان دونوں فرقوں کا رد موجود ہے۔

امام غزالی کے استاد امام الحرمین نے "الثالث" اور "الارشاد" میں مجسمہ کا رد وافر کیا ہے۔ مثلاً "الارشاد" (ص ۳۹) میں لکھا: تمام الہی حق کا ذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ جز اور شخص یا بھات سے منفرد ہے اور فرقہ کرامیہ اور بعض مشویہ نے اللہ تعالیٰ کو حقیر بہتہ فوق کہا ہے۔ انہوں نے "أَلَوْ خَصَّنْ عَلَى الْقَرْحِ اِسْتَوَى" کے ظاہر سے استدلال کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری آیات: "وَهُوَ فَخْخٌ لِّمَنْ مَّا كُنْتُمْ (الحدید: ۴۰)" اور "أَلَمْ يَخْنُ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (الزمر: ۳۳)" کو بھی ظاہر پر رکھو گے؟ یا تاویل کرو گے؟ اگر وہاں باحاطہ و علم کی تاویل کرتے ہو تو یہاں استواء کے کے لیے قہر و غلبہ یا طوق کی تاویل کیوں نہیں کر سکتے؟ اور صفحات ۱۵۵ تا ۱۶۳ میں بھی دلیل بحث کی ہے۔

حضرت امام احمدی طرف سے رد مجسمہ امام باقی کی "مرہم العلل المعضلة" اور ابن جوزی کی "دفع شبه التشبيه" میں مذکور ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

مرہم العلل المعضلة فی الرد علی أئمة المعزلة، المؤلف: أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن اسعد بن علي بن سليمان المالعي (المتوفى ۶۱۵ھ)، المحقق: محمود محمد محمود حسن نصار، الناشر: دار الجيل، لبنان، بيروت، الطبعة: الأولى ۱۴۱۲ھ۔

بلکہ علامہ ابن حزم ظاہری مجسمہ کے رد میں سب سے سخت ہیں جیسا کہ ان کی کتاب: "المحصل" میں ہے۔

(ملاحظہ فرمائیں: الفصل فی الملل والأهواء والنحل: القول فی المتکلمین والامعواء: ج ۲ ص ۹۶ تا ۹۹، المؤلف: أبو محمد علی بن أحمد بن محمد بن حزم الأسدي القرطبي الطاهري (المتوفى ۵۴۱ھ)، الناشر: مكتبة المعاصي، القاهرة)

فرمان باری تعالیٰ ہے:

لَقَدْ كُنَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ لَيْلَةٍ (الانعام: ۱۳)

(ان سے) پہچانو کہ "آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی تخلیق ہے؟"۔

(پھر اگر وہ جواب نہ دیں تو خود ہی) کہہ دو کہ: "اللہ ہی کی ملکیت ہے۔"

اس آیت سے یہ مستفاد ہو رہا ہے کہ مکان اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

۲ اِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اِيَّيْهِ الرَّٰحِقُوْنَ هٰذَا. (مریم: ۹۳)

ترجمہ آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو خدائے رحمن کے حضور بندہ بن کر نہ آئے۔

یہ آیت اس بارے میں نص ہے کہ آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کی سب اللہ تعالیٰ کے غلام اور بندے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

۳ وَلَٰ مَا نَسْكُنُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالتُّرَاكِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِیْمُ. (الانعام: ۱۳)

ترجمہ رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہیں، سب اسی کے لئے ہیں۔ اور وہ ہر بات کو مستحضر، ہر چیز کو جانتا ہے۔

یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ زمانہ اور جو کچھ اس میں ہے، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔

اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مکان اور مکانات، زمان اور زمانیات، سب کی سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی مکان اور زمان سے متزیہ کو بیان کر رہی ہیں جیسا کہ امام ابو مسلم اسفہانیؒ، امام طبرانیؒ، ابن کثیرؒ نے اس کی توضیح کی ہے۔ ورنہ یہ بات لازم آئے گی کہ مالک بھی ہو، مملوک بھی ہو، غلام بھی ہو اور معبود بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات سے منزہ اور بلند و برتر ہے۔

۴ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَیْ سَبْعَةُ اَیَّامٍ ثُمَّ اَسْعٰی عَلَی الْعَرْشِ. یَقْلَمُ مَا یَلِیْجُ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا یَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا یَخْرُجُ مِنْهَا. وَهُوَ مَعَكُمْ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْرٌ. (الحمد: ۴)

ترجمہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا۔ پھر عرش پر استواء فرمایا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے، اور جو اس سے نکلتی ہے۔

اور ہر اس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے۔ اور تم جہاں کہیں ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جو کام بھی تم کرتے ہو، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صفت استواء اور صفت معیت کو ایک ہی آیت میں جمع کر دیا ہے، جو دلائل قلسی سے اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ آیت میں استواء سے مراد استقرار مکانی نہیں ہے ورنہ وہ معیت کی نفی کرنے والی ہوگی۔ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ معیت میں تاویل کرنا اور استواء کی نہ کرنا کوئی مناسب اور موزوں بات نہیں ہے۔ اس سے حق واضح ہو گیا اور باطل دلیل و خوار ہو گیا۔

علامہ کوثریؒ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں ابن العربیؒ کی شرح ترمذیؒ "العارضۃ" (ج ۲ ص ۲۳۲) سے حدیث نزول کی نہایت اہم شرح و تحقیق نقل کرتے ہیں جس سے علامہ ابن عبد البرؒ کی تمہید و استد کار سے پیدا شدہ مخالفت بھی رفع ہو جاتا ہے اور اہل زلیخ جس سے اپنی دلیل پکڑتے ہیں:

علامہ ابن العربیؒ کی اس عبارت سے حافظ ابن تیمیہؒ اور ان کے قسبیین کے دلائل کا رد وافر ہو جاتا ہے۔ آپ نے لکھا کہ حدیث نزول سے خدا کے عرش پر ہونے کا استدلال کرنا جہل عظیم ہے ارتخ۔ اور لکھا کہ استواء کے کلام عرب میں چدرہ معانی آتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسا معنی اختیار کرنا جو خدا کے لیے جائز نہیں جیسے استقرار و تمکن وغیرہ درست نہ ہوگا ارتخ

علامہ ابن العربیؒ کی عبارت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

لوگ اس حدیث نزول اور ان جیسی دوسری احادیث و صفات کے بارے میں مختلف ہو گئے ہیں۔

کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کو رد کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ خبر واحد ہے، اور اس کو رد کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ مبتدع یعنی بدعتی لوگ ہیں۔

کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کو قبول کر لیا اور جیسے یہ حدیث وارد ہوئی ہے اسی طرح اس کا حکم دیا ہے، اس میں کسی قسم کی تاویل بھی نہیں کی ہے، نہ ہی اس میں کوئی کلام کیا

ہے۔ اس کے ساتھ ان کا اعتقاد اس آیت کے مطابق ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وَهُوَ الشَّيْنُ الْبَاسِطُ (الشورى: ۱۱)

ترجمہ کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے بلکہ وہی ہے جو ہر بات کو سب بکھد کرتا ہے۔

☆ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کی تاویل اور تفسیر بھی کی ہے۔ اور میں بھی یہی

کہتا ہوں۔ اس لیے کہ اس کے معنی قریب ہیں اور یہ صحیح عربی میں ہے۔

۲ ایک قوم ایسی بھی ہے جو اس حدیث کی تفسیر کرنے میں حدود سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ

قوم اہل علم میں سے نہیں ہے۔ پس ان لوگوں نے منکر قول کو اختیار کر کے ظلم و زیادتی

والا راستہ اپنایا ہے۔

۳ ان لوگوں نے یہ کہا: "اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سات

آسمانوں کے لو پر عرش پر آسمان میں ہیں۔"

ہم کہتے ہیں: یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اس حدیث میں الفاظ: "آسمان کی طرف

اترنے" کے لہجے گئے ہیں۔ اس حدیث میں: "کہاں سے اترتے ہیں؟" اور

"کیسے اترتے ہیں" کے الفاظ بیان نہیں کیے گئے ہیں۔

۴ یہ لوگ کہتے ہیں: ان کی دلیل ظاہر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

الْوَحْشُ عَلَى الْقَرْبِ اسْتَوَى. (سجۃ: ۵)

ترجمہ وہ بڑی رحمت والا عرش پر استواء فرمائے ہوئے ہے۔

ہم کہتے ہیں: "عرش" عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ اور "استواء" کا معنی کیا ہے؟

۵ ان لوگوں نے کہا: جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

لِنَسُوقَ الْغُلَاظَ وَالْغُلَاظَ (الزمر: ۱۳)

ترجمہ تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو۔

ہم کہتے ہیں: بیشک اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور بلند ہے کہ وہ اپنے استواء علی العرش کو

سوار یوں کی پشتوں پر تارے استواء کے ساتھ مثل دے۔

۶ وہ کہتے ہیں: جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَالْمُتَوَكِّلُ عَلَى الْمَرْوَةِ (النمل: ۲۳)

ترجمہ اور کشتی جو دی پہاڑ پر آٹھری۔

ہم کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ پاک اور بلند و برتر ہے کہ وہ ایسے ہو جسے کشتی کہ وہ چلتی ہے یہاں تک کہ وہ اس پانی کو چھوٹی ہے، پھر وہ ٹھہر جاتی ہے۔

۷۔ یہ لوگ کہتے ہیں: جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

فَإِنَّا أَنْشَأْنَاهُ ثَلَاثًا وَمِنْ ثَمَرِكُمُ الْفُلْكَ (المؤمنون: ۲۸)

ترجمہ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک ٹھیک بند ہو گئیں۔

ہم کہتے ہیں: معاذ اللہ (اللہ کی پناہ) اللہ تعالیٰ کا استواء ایسے ہو جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تھا۔

۸۔ اس لیے کہ استواء کی یہ مثالیں مخلوق کی ہیں۔ یہ استواء مکان کے لحاظ سے ارتفاع

(بلند ہونا) محکم (استقرار)، اتصال (لمنا) اور ملاست (چھونے) کا ہے۔ تمام

امت اس بات پر متفق ہے، چاہے اس نے اس حدیث کو قبول کیا ہے یا رد کیا ہے، کہ

اللہ تعالیٰ کا استواء ان میں سے کسی بھی چیز جیسا نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے لیے اس

کی مخلوق میں سے کسی چیز کی مثال بیان نہیں کی جاسکتی۔

۹۔ یہ لوگ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِيُذَكِّرَكُمْ فِي الْأَرْوَاحِ (الأنعام: ۱۲۲)

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (البقرہ: ۲۲)

ترجمہ وہی ہے جس نے زمین میں جو جو کہ ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف

مستحب ہو۔ چنانچہ ان کو سات آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنادیا۔ اور وہ ہر چیز کا پورا

علم رکھنے والا ہے۔

ہم کہتے ہیں: یہ بہت جرات کاٹھن ہے ابھی تو تم کہتے ہو: اللہ تعالیٰ عرش پر آسمان کے

اوپر ہیں۔ پھر تم یہ بھی کہتے ہو کہ وہ آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے

مطابق:

الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتُّوا (الأنعام: ۱۳)

ترجمہ کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو پڑے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا

دے تو وہ ایک دم قرقرانے لگے

پھر تو نے یہ بھی کہہ دیا کس کا حق ہے: "آسمان پر"۔

یہ لوگ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

يَذْهَبُ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ. (سجود: ۵)

وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے۔

ہم کہتے ہیں: یہ سب سچ ہے، لیکن اس میں تمہاری اس بدعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

یہ کہتے ہیں: اہل توحید کا اس پر اجماع ہے کہ وہ دعا کے وقت اپنے ہاتھوں کو آسمان کی

طرف اٹھاتے ہیں۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پرگز فرعون سے ایسا نہ

فرماتے: "میرا معبود تو آسمان میں ہے"۔ جو فرعون نے اس کے جواب میں کہا:

"يَا هَٰمَانُ إِنِّي خَشِيتُ" (اے ہامان! میرے لیے ایک اونچی عمارت بنادو)

پوری آیت یہ ہے:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَٰمَانُ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَبْلُغَ الْأَسْبَابُ السَّمَاوَاتِ فَاتَّطَلَّعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَكُفُّكَ مَا تَبِئ

يَفِرْعَوْنُ سُوءَ غَيْبِهِ وَخُذْ عَنِ السَّبِيلِ. وَمَا تَكُنْ لِفِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ.

(مومن: ۴۶، ۴۷)

اور فرعون نے (اپنے وزیر سے) کہا کہ: "اے ہامان! میرے لیے ایک اونچی عمارت

بنادو، تاکہ میں ان راستوں تک پہنچوں، جو آسمانوں کے راستے ہیں، پھر میں حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ اور یقین رکھو کہ میں تو اُسے جھوٹا ہی

سمجھتا ہوں"۔ اسی طرح فرعون کی بدکرداری اُس کی نظر میں خوش نما بنا دی گئی تھی، اور

اُسے راستے سے روک دیا گیا تھا۔ اور فرعون کی کوئی چال ایسی نہیں تھی جو یہ باہمی میں

نہ لگی ہو۔

ہم کہتے ہیں: تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹ بولا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے

برگز ایسا نہیں فرمایا ہے۔ اور ایسی بات تم تک کس نے پہنچائی ہے؟ تم تو صرف اور

صرف فرعون کے ہر دکار ہو جس کا یہ اعتقاد تھا کہ باری تعالیٰ ایک جہت میں ہیں تو

اس نے بیڑی کے ذریعے اس تک چڑھ جانے کا ارادہ کیا۔ لہذا تمہیں اس بات کی مبارک باد ہو کہ تم اس کے درکار ہو اور وہ تمہارا امام ہے۔

۱۳ یہ جاہلیت کے دور کا شاعر امیہ بن ابی الصلت ہے، جو یہ کہتا ہے:

فَسُبْحَانُ مَنْ لَا يَقْبِضُ الْخَلْقُ لِعِزِّهِ وَمَنْ هُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ فَرْدٌ مُوَحَّدٌ
مَلِكٌ عَلَى عَرْشِ السَّمَاءِ فَهَبْنِ لِعِزِّهِ تَغْنُو الْوُجُوهُ وَتَسْجُدُ
ترجمہ جس پاک ہے وہ ذات، جس ذات کی قدر و منزلت کو مخلوق پہچان ہی نہیں سکتی۔ وہ ذات ہے جو عرش کے اوپر ہے، ملکات، یکتا اور واحد ہے۔ آسمان کے عرش پر بادشاہ ہے، وہ نگہبان ہے۔ اس کی عزت کے آگے چہرے فرماں برداری اور سجدہ کرتے ہیں۔

یہ اسی تورات، انجیل اور زبور پر مبنی تھا۔

ہم کہتے ہیں: یہ وہ ہے جو تمہاری جہالت کی وجہ سے معاملات کو مشتتب بنا رہا ہے کہ تم فرعون اور دور جاہلیت کے طہ کے اقوال سے دلیل پکڑتے ہو اور تم لوگ عرف اور تبدیل شدہ تورات اور انجیل پر اپنے عقائد کو منحصر کرتے ہو۔ اور یہود تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں کفر کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینے میں زیادہ غرق شدہ ہیں۔

(علاؤ الدین بن سراج شرح صحیح الترمذی ج ۲ ص ۲۳۵۔ المؤلف: القاضي محمد بن عبد اللہ ابو بکر بن العربی المعافری الاشہلی المالکی (الحرثی ۵۴۳ھ)۔ الناشر: دار الکتاب العلمیہ، بیروت، لبنان)

وَالَّذِي يَحْسِبُ أَنْ يُعْقِدَ لِي ذَلِكَ أَنْ اللَّهَ كَانَ وَلَا شَيْءُ مَعَهُ، ثُمَّ خَلَقَ الْمَخْلُوقَاتِ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الْفَرْشِ. فَلَمْ يَحِثْ بِهَا وَلَا حَدَّثَ لَهَا جِهَةً مِنْهَا. وَلَا كَانَ لَهَا مَكَانٌ لَهَا، لِأَنَّهُ لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ قَدُوسٌ لَا يَغِيرُ وَلَا يَسْتَحِيلُ.

10

ترجمہ جس چیز کا اعتقاد رکھتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ (ازل سے) موجود ہے اور اس کے ساتھ کوئی چیز موجود نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو عرش سے فرش تک پیدا

کیا نہ پس اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو متعین نہیں کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت پیدا ہوئی۔ نہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان اور جگہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نہ تو کسی جگہ سے محفل ہوتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی جگہ سے ہٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس ہے اس میں کسی بھی قسم کا ظہر و بہل نہیں ہے۔

حضرت امام ابو منصور عبد القادر غنی نے اپنی کتاب: "الاسماء والصفات" میں فرماتے ہیں (جیسا کہ امام قلی الدین بکتی نے ان سے سنا ہے) "قانونی الحکامات" میں نقل کیا ہے جو شہاب اذرقی کے جواب میں لکھا گیا ہے:

ان الاشعری و اکثر المتکلمین قالوا بتکفیر کل مبدع کانت بدعته کفراً او ادت الی الکفر کمین زعم ان لمعبر وہ صورة او ان له حدّاً ونهاية وانه يجوز عليه الحركة والسكون..... ولا اشکال للی لب فی تکفیر الکرامیة مجسمة خراسان فی قولهم الله تعالی جسم له حد ونهاية من تحته والله مما س لمرجه وانه محل الحوادث.....

امام ابو الحسن اشعری اور اکثر متکلمین ہر اس بدعتی کی تکفیر کے قائل ہیں جس کی بدعت کفریہ ہو یا اس کی بدعت کفر تک پہنچانے والی ہو جیسا کہ کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کے معبود کی صورت ہے، یا اس کے لیے حد اور نہایت ہے، یا اس پر حرکت اور سکون کا اطلاق ہوتا ہے..... اور کسی بھی شکل منہ فہم پر خراسان کے ہمسہ کرامہ کی تکفیر پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے حد اور ٹہلی جانب سے نہایت کے بھی قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ مماست ہے، بلکہ وہ گل حوادث بھی ہے.....

(مقالات کوثری ص ۲۲۶-۲۲۷؛ مقالہ نمبر 50 طبع دہلی کتب خانہ پشاور)

3.10:- صفت نزول باری تعالیٰ کے بارے میں علمائے

امت کی تحقیقات

صفت نزول باری تعالیٰ کے بارے میں صحیحین میں یہ حدیث ہے:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: "يَنْزِلُ رَبُّنَا تَارِكًا وَقَعَالِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الْأُولَى حِينَ يَقُولُ
قُلْتُ اللَّيْلُ الْآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَذْخُرُنِي، فَتُسَجِّبُ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُجِيبُهُ،
مَنْ يَسْتَظْهِرُنِي فَأُظْهِرُهُ لَهُ". (بخاری رقم ۱۱۳۵، مسلم رقم ۷۵۸)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "ہمارا رب ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری ٹکٹ (تہائی ۱/3) باقی نہ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے: کون ہے جو مجھے پکارے؟ تو میں اس کی پکار کو قبول کروں۔ کون ہے جو سوال کرے؟ تو میں اسے حکم کروں۔ اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے؟ میں اسے بخش دوں۔

1 اہل السنۃ والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ حدیث میں مذکور نزول باری تعالیٰ سے مراد حرکت و انتقال نہیں ہے۔ بلکہ اس کی مراد میں تین اقوال ہیں:

۱ اللہ تعالیٰ نے ایک عمل اور فعل کیا ہے جس کو نزول کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ نزول نہیں ہے جس سے ہم واقف ہیں، جو لوہی جگہ سے ٹپکی جگہ اترتا ہے۔ ایسا نزول واسو باری تعالیٰ کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کل جہاں میں ہے۔ ہم نزول کے معنی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔

2 اس سے مراد فرشتے کا نزول ہے تاکہ اس حدیث اور ناسی کی حدیث میں جمع و تطبیق ہو سکے۔

أَفْخَرُنِي بِمَوَاجِدِهِمْ بَنَ يَتْلُوْنَ، خَلَقْنَا لَعْنَةً بَنَ خَطْبِ بَنَ جِهَاتٍ، خَلَقْنَا
أَبِي، خَلَقْنَا الْأَخْمَشِ، خَلَقْنَا أَبُو اسْتَعْلَى، خَلَقْنَا أَبُو عَسْلِمِ الْأَخْرَ.

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْهَلُ حَتَّى يَمُتِيَ فَطَرُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مُتَابِعَاتِنَا بِأَن يَقُولَ: هَلْ مِنْ دَاخٍ يُسْتَجَابُ لَهُ، هَلْ مِنْ مُسْتَظْفِرٍ يُظْفَرُ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى".

(سنن الکبریٰ سنن ۱۸۰۰، رقم ۱۰۳۳: محل الیم واللیل سنن ۳۳۰، رقم ۳۸۲)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری دونوں جناب رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ پہلے رات سے یہاں تک کہ صبح کا پہلا آدھا حصہ گزر جاتا ہے۔ پھر ایک نماز کرنے والا نماز کرتا ہے: کیا کوئی دعا مانگتے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کیا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اسے عطا کروں؟"

☆ حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں:

قلت: أَمْسَحُ مِنْ هَذَا مَا رَوَى الْأَيْمَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى سَنَاءِ اللَّيْلِ كُلِّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمُتِي فَلَكَ اللَّيْلُ الْأَوَّلُ. فَيَقُولُ: أَيُّ الْمَلِكِ، أَيُّ الْمَلِكِ. مَنْ ذَا الَّذِي يُلْهِوَنِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ. مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ. مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَظْفِرُنِي فَأُظْفِرُ لَهُ. فَلَا يَزَالُ كَلِمَتُكَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ". فِي رِوَايَةٍ: "حَتَّى يَسْتَفِيرَ الصُّبْحُ". لَفْظُ مُسْلِمٍ. وَقَدْ اسْتَعْلَفَ فِي تَأْوِيلِهِ. وَأَوَّلَى مَا لِمَلِكٍ فِيهِ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ التَّسْلِيَةِ مُفَسَّرًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَجَعِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْهَلُ حَتَّى يَمُتِيَ فَطَرُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ يَأْمُرُ مُتَابِعَاتِنَا بِأَن يَقُولَ: هَلْ مِنْ دَاخٍ يُسْتَجَابُ لَهُ، هَلْ مِنْ مُسْتَظْفِرٍ يُظْفَرُ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى". صَحِيحُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْحَقِّ. وَهُوَ يَرْفَعُ الْإِسْكَالَ وَيُوضِّحُ كُلَّ الْحُجْمَالِ، وَأَنَّ الْأَوَّلَ مِنْ تَبَابِ خَلْفِ الْمُصَافِ، أَيْ يَنْزِلُ فَلَكَ

وَبَنَّا قِيُولَ. وَقَدْ رَوَى "بُزْزَلُ" بِضَمِّ الْيَاءِ، وَهُوَ يَتَنَّ عَاذُكَرْنَا، وَبِاللَّهِ تَوَلَّيْنَا. وَقَدْ أَقْبَنَّا عَلَيَّ ذِكْرُهُ فِي "الْكِتَابِ الْأَمْنِيِّ فِي فَرْحِ اسْمَاءِ اللَّهِ الْخَسَنِيِّ وَجَفَاءِهِ الْخَلِيِّ".

(المصنف لاحكام القرآن) (المفسر القرطبي) سورة آل عمران، ص ۱۳۹
المؤلف: ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح الانصاری المعروف
بشمس الدین القرطبي (المتوفى ۱۰۱۷ھ). تحقيق: احمد البرقوقي وغيرهم
المطبع: المطبع دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة: الثانية، ۱۳۸۴ھ

ترجمہ میں کہتا ہوں: اس بارے میں زیادہ کچھ وہ روایت ہے جس کو ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے جب رات کا ثلث (۱/۳) گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں بادشاہ ہوں! میں بادشاہ ہوں! کون ہے جو مجھے پکارے؟ تو میں اس کی پکار کو قبول کروں۔ کون ہے جو سوال کرے؟ تو میں اسے عطا کروں۔ اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے؟ تو میں اسے بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی فرماتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر (صبح) طلوع ہو جاتی ہے۔"

اس حدیث کے معنی و مراد میں اختلاف ہے۔ اس حدیث کا زیادہ بہتر مطلب یہ ہے جو نسائی نے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کیا ہے۔ وہ دونوں جناب رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ ہر رات دیتے ہیں یہاں تک کہ رات کا پہلا آدھا حصہ گزر جاتا ہے۔ پھر ایک خدا کرنے والا عطا کرتا ہے: کیا کوئی دعا مانگنے والا ہے؟ کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کیا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے؟ کہ میں اس کو بخش دوں؟ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے؟ کہ میں اسے عطا کروں؟"

اس حدیث کو مشہور محدث ابو محمد عبد الحق نے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے تمام اختلافات رفع ہو جاتے ہیں اور ہر احتمال کی توضیح ہو جاتی ہے۔ یہی حدیث میں

مضاف مضاف ہے۔ یعنی ہمارے رب کا فرشتہ نازل ہوتا ہے تو وہ ندا کرتا ہے اس حدیث میں ”تَنْزِلُ“ بضم الیاء بھی روایت کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرشتے کو اتارتے ہیں۔ یہ لفظ اس مضمون کی تشریح کر دیتا ہے جس کو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ تو فیق بہایت تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ ہم نے اس کی حریر تشریح اپنی کتاب ”الکشاف الأسنى فی شرح أسماء اللہ الحسنى وصفایہ العلى“ میں بیان کر دی ہے۔

☆ علامہ محمد بن عبدالباقی الزرقانی ”اپنی شرح مؤکالام مالک“ (ج ۶ ص ۴۹) دارالکتب العلمیہ، بیروت (۱۴۱۰ھ) میں فرماتے ہیں:

وَلَا يَحْكُرُ عَلَيْهِ حَدِيثٌ وَفَاعَةُ الْجَهَنِيِّ جَنْدُ النَّاسِ: ”تَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى سَمَاءِ اللَّيْلِ فَيَقُولُ: لَا أَسْأَلُ عَنْ جَنَادِي هَبْرَى“. لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ أَنْزَالِهِ الْمَلِكُ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ صُنْعِ الْعِبَادِ، بَلْ يَحْضُرُ اللَّهُ مَا حُضِرَ بِالْمُخَاطَبَةِ، وَلَا يَسْأَلُ الْبَعَّةَ عَمَّا يَخْلُقُ، فَهِيَ أَعْلَمُ سَخَاتِهِ بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ.

☆ اس حدیث کا مضمون اس حدیث کے خلاف نہیں ہے جو حضرت رفاعة ثمالی سے مروی ہے:

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، خَلَقْنَا أَبُو الْمَعْبُورَةِ، خَلَقْنَا الْأَوْرَاجِي، خَلَقْنَا يَحْيَى، وَأَخْبَرَنَا جِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: خَلَقْنَا الْأَوْرَاجِي، عَنْ يَحْيَى عَنْ جَلَالٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ وَفَاعَةَ بْنِ غَزَاةَ الْجَهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”إِذَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ بِضْعَةُ ثَوَلَتُهَا، حَبَطَ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُولُ: لَا أَسْأَلُ عَنْ جَنَادِي هَبْرَى، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي أَخْبِرْ لَه، مَنْ ذَا الَّذِي يَلْعَنُونِي أَنْتَجِبُ لَه، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي الْخَطِيئَةَ، خَشِيَ يَخْلُقُ الْفَجْرَ“. (سنن الکبریٰ فی نسائی ج ۹ ص ۷۸ رقم ۱۰۲۳۶)

اس حدیث میں فرشتے کی نزول کی لفظی نہیں ہے کہ وہ بعدوں کے افعال کے بارے میں سوال کرے، بلکہ یہ جانتا ہے کہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا کرنے پر مامور

ہے۔ البتہ وہ اس کے بعد والے مضمون کا سوا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔

یہاں نزول امر مراد ہے۔ مضاف کو محذوف کر کے مضاف الیہ کو قائم مقام بنا دیا گیا ہے۔ یہ مجاز مشبہہ معروف ہے۔ کہا جاتا ہے: امیر نے قلاں نقص کو مارا اس کو سولی پر لٹکایا، اس کو سطلر مایا۔ اس سے مراد اس کام کے کرنے کا حکم دینا ہوتا ہے، نہ کہ اس کام کا خود سر انجام دینا۔

نزول باری تعالیٰ سے یہ مراد لینا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مکان (جس کا نام مرثی ہے) سے دوسرے مکان (جس کا نام آسمان دنیا ہے) کی طرف نقل ہوتا ہے۔ یہ ہم دوسرے سطح صالحین اہل الست میں سے کسی کی بھی نہیں ہے۔ بلکہ اہل الست والجماعت یقیناً اس کی نفی کرتے تھے کہ نزول سے مراد انتقال و حرکت ہو۔ اس لیے کہ نزول اور حرکت کرنا اللہ تعالیٰ کے حق میں نقص و عیب ہے۔ چونکہ حرکت کرنا اجسام کی صفات میں سے ہے، تو نزول کے حقیقی معنی لینا لازماً طول کا قائل ہو جاتا ہے۔

حرکت کی نفی سے سکون کا مفہوم ثابت نہیں ہو جاتا، کیونکہ سکون بھی ذات باری تعالیٰ میں نقص و عیب ہے۔ اس لیے کہ سکون کا معنی کسی مکان میں قیام پزیر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حرکت و انتقال اور سکون کی نفی جمع بین الظہین نہیں ہے کیونکہ حرکت و سکون تو لوازم جسمیت ہیں۔ اس لیے کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی جسم تو ہو مگر وہ متحرک یا ساکن نہ ہو۔ جب یہ ثابت ہو، طے شدہ اور قلعی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے حرکت اور سکون کا اطلاق کرنا درست نہیں ہے۔

البتہ حافظ ابن قیمؒ نے اس بارے میں جمہور ائمہ سے اختلاف کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

وَلَكِنَّا نَقُولُ: اسْتَوَى مِنْ لَا مَكَانَ إِلَى مَكَانٍ وَلَا قَوْلُ: انْقَلَبَ وَإِنْ كَانَ الْمَخْفَى فِي ذَلِكَ رَاجِحًا.

(اجتماع الجوہر الإسلامية، ص ۲۸۱، المؤلف: محمد بن ابی بکر بن ایوب۔

بن سعد خمس الثمن ابن قیم العزیز (المعروف ۷۵۰ھ)۔ تحقيق: عواد عبد الله

المحقق: الناشر: مطابع الفروز (في البجانب، المباح، الطبعة الأولى، ۱۳۸۵ھ)

ترجمہ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لامکان سے مکان کی طرف مستوی ہو گئے۔ ہم انتقال کا لفظ نہیں کہتے۔ اگرچہ ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔

5 جب تو حافظ ابن قیمؒ کے ہاں انتقال کا لفظ مانع ہے کیونکہ یہ لفظ شارع متکلف سے وارد نہیں ہوا ہے۔ و با حرکت و انتقال کا معنی تو وہ ان کے ہاں صحیح اور درست ہے۔ لہذا حافظ ابن قیمؒ کے ہاں اللہ تعالیٰ انتقال کی صفت کے ساتھ متصف ہیں۔

6 یہ مسلک جس کی طرف حافظ ابن قیمؒ گئے ہیں وہ صریحاً غلط ہے۔ ملائے کرام نے اس کی صریحاً مخالفت کی ہے۔ جلیل القدر ائمہ کرامؒ نے اس مذہب کو باطل قرار دیا ہے۔ ان ائمہ میں حضرت امام ابن جریر طبرستانی، حضرت امام اسماعیلی، حضرت امام خطابی، حضرت امام ابو عمرو دانی، حضرت امام عبد القادر بن طاہر بغدادی، حضرت علامہ ابن عبد البر، حضرت امام بیہقی، حضرت ابو یعلیٰ حلی، حضرت علامہ ابن جوزی حلی، حضرت حافظ ابن رجب حلی شامل ہیں۔

حافظ ابن جریر طبرستانی فرماتے ہیں:

فَقُلْ: عَلَا عَلَيْهَا عَلَوْ مُلْكٍ وَمُلْطَانٍ، لَا عَلَوْ انْقَالٍ وَذَوَالٍ.

(جامع البیان فی تاویل القرآن، ج ۱ ص ۳۳۰، المؤلف: محمد بن جریر بن

یزید بن کثیر بن غالب الأملی، أبو جعفر الطبری (الترغی و الترغی)، المحقق:

أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ۱۳۸۵ھ)

ترجمہ ہمیں تو کہہ دے: اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ملک اور بادشاہی سے بلند ہوئی، نہ کہ حرکت و انتقال سے بلند ہوئی۔

امام اسماعیلیؒ فرماتے ہیں:

قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان

اعتقاد أهل السنة: ويغفلون جواز الرؤية من العباد المطين لله عز

وجل في القيامة دون الدنيا.... وذلك من غير اعتقاد التجسيم في

الله عز وجل، ولا العبد له، ولكن يرويه جل وعز بأعينهم على ما

یشاء ہو بلا کیف۔

راجعہ اہل السنۃ جزء ۸ ص ۲، المؤلف: عبد اللہ بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن جبر بن۔ مصدر الکتاب: دروس صوتیہ قام بشریفہا موقع الشبکہ الاسلامیہ۔ <http://www.islamweb.net>۔ الکتاب مرقم آلیا، ورقم الجزء هو رقم الدرس 17 - حوسا۔ المکبة الشاملة

ترجمہ اہل السنۃ والجماعت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن مٹی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کی، نہ کہ دیتا میں۔ یہ روایت ہمارے تالیفی تصدیق تجسیم اور مدونہ ہایت کے بغیر ہوگی۔ لیکن مومنین اللہ تعالیٰ کی زیارت اپنی آنکھوں سے کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ چاہے گا، وہ روایت بلا کیف ہوگی۔

9 حضرت امام باقرؑ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام ابوسلمہ بن خطابؑ فرماتے ہیں: وَكَانَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: "إِنَّمَا يُنَكَّرُ هَذَا حَدِيثُ النَّزُولِ - وَفِي أَشْهُةٍ مِنَ الْخَبِيرِ مَنْ يَقْبَسُ الْأَمُوزِي ذَلِكَ بِمَا يُفَاهِلُهُ مِنَ النَّزُولِ الَّذِي هُوَ تَذَلُّى مِنْ أَغْلَى إِلَى أَسْفَلٍ، وَابْتِطَالٍ مِنْ فَرْقٍ إِلَى تَحْتٍ. وَفِيهِ صِفَةُ الْأَجْسَامِ وَالْأَفْجَاحِ. فَأَمَّا نَزُولٌ مَنْ لَا تَسْعَوِي عَلَيْهِ صِفَاتُ الْأَجْسَامِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْمَقَاتِي غَيْرَ مَعْرُومَةٍ بِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ غَيْرٌ عَنِ النَّزِيلِ وَرَأْيِهِ بِعِيَادِهِ، وَعَطْفِهِ عَلَيْهِمْ، وَاسْتِجَابَتِهِ دُعَاءَهُمْ، وَمُفْجِرِهِ لَهُمْ، يَقَعْلُ مَا يَشَاءُ لَا يَتَوَجَّهُ عَلَى صِفَاتِهِ كَقِيَّةٍ وَلَا عَلَى أَعَالِيهِ كَقِيَّةٍ، مُتَحَاوِلَةٌ لَيْسَ كَقِيَّةٍ قِيَّةً وَهُوَ السُّبُوحُ الْبَصِيرُ.

(السنن الكبرى ج ۳ ص ۲ تحت رقم ۳۶۵۵، المؤلف: أحمد بن الحسن بن علي بن موسى الخفسر وجردي الخراساني، أبو بكر البهقي (الترمذي ۲۵۸)۔ المحقق: محمد عبد القادر عطا۔ الناشر: دار الكتب

العلمية، بيروت، لبنان۔ الطبعة: الثالثة، ۱۴۲۳ھ)

ترجمہ حدیث نزول اور ان جیسی دوسری احادیث کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں جو ان امور کو مشاہدات پر قیاس کرتے ہیں جیسے نزول جواوہی جگہ سے چلی جگہ پر اترا اور اوپر سے

نیچے منتقل ہوتا ہے۔ یہ تو اجسام اور اشخاص کی صفت ہے۔ البتہ وہ نزول جس پر اجسام کی صفات کا اطلاق نہ ہوتا ہو، تو اس معنی میں نزول اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں درست ہے۔ یہ نزول تو اس میں اس کی خبر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ رافت و محبت اور لطف و کرم کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کا بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنا اور ان کی مغفرت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اس کی صفات کی کیفیت کو اور انصاف کی نکت کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی ذات پر صیب سے پاک ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وَهُوَ الشَّيْنُ الْجَبِيْرُ (الشوریٰ: ۱۱)

کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات میں سب کچھ دیکھتا ہے۔

امام المقرئ عثمان بن سعید الدانی القرطبی المعروف ابو عمرو دانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ومن قولهم (اهل السنة): ان الله جل جلاله وتعلت اسماؤه: ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل، فيقول: "هل من داع يدعوني فأستجيب له، وهل من سائل يسألني فأعطي له، وهل من مستغفر يستغفرني فأغفر له" حتى يتفجر الصبح، على ما صححت به الأعبار، وتواترت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزوله لبارك وتعالى كيف شاء، بلا حدة، ولا تكيف، ولا وصف بالتعال، ولا زوال.

والمرسالة الواردة لمذهب اهل السنة في الاعتقادات و اصول الديانات. ج ۱ ص ۱۳۲، ۱۳۵. المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (المتوفى ۴۴۲ھ). المنطق: دغش بن حبيب العمري. الناشر: دار الإمام احمد، الكويت. الطبعة: الأولى (۱۴۲۲ھ)

اہل السنّت والجماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں..... اللہ تعالیٰ کا یہ نزول

ترجمہ

10

ترجمہ

جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ نزول بغیر مد و نہایت، بلا کیف، بغیر حرکت و انتقال کے، بغیر کسی جگہ سے ذاکل ہونے کے ہے۔

11 امام عبد القاہر بن طاہر بغدادی فرماتے ہیں:

1 واجمعوا (اہل السنۃ) علی انه لا یحویہ مکان ولا یجری علیہ زمان

خلاف قول من زعم من الشہامیۃ والکرامیۃ انه مماس لعرشہ۔

2 وقد قال امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ: ان اللہ تعالیٰ علی العرش

اظهاراً لقدرتہ لا مکاناً لذاتہ۔ وقال ابیضا: قد کان ولا مکان وھو الآن علی ما کان۔

3 واجمعوا (اہل السنۃ) علی نفی الآفات والعیوب والآلام والذلات عنہ

وغلی نفی الخوۃ والسکون عنہ خلاف قول الشہامیۃ من الرافضیۃ

فی قولھا یتجاوز الخوۃ علیہ وفي دعوائھم ان مکانہ خلوت من حورکھ۔

(الفرق بین الفرق وبيان الفرقۃ الناجیۃ ص ۳۲۱، المؤلف: عبد القاہر بن طاہر

بن محمد بن عبد اللہ البغدادی القیمی الأسفراینی، ابو منصور (الحنلی

۳۲۹ھ)، الناشر: دار الأفاق الجدیدۃ، بیروت۔ الطبعة: الثانیۃ، ۱۹۹۱ء)

ترجمہ

1 حضرات اہل السنۃ والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی مکان میں

ہیں اور نہ ہی زمانے کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ زمان

و مکان سے ماوراء ہیں۔ اس بارے میں صرف شہامیہ اور کرامیہ فرقوں کے لوگوں کا

اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش سے مماس (چھونے والی) ہے۔

2 حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و عظمت کے اظہار کے لیے

عرش کو پیدا کیا اور اس کو اپنی ذات کے لیے مکان نہیں بنایا" اور یہ بھی فرمایا: "اللہ

تعالیٰ کی ذات ہی تھی اور کوئی مکان نہیں تھا اور وہ آج بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ پہلے

تھا۔ یعنی اللہ غلو مکان کے بغیر ہی موجود ہے۔

۳ اہل السمت والجماعت کا اس پر بھی اجماع ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے آقا، غلام، آلام اور لذات کی بھی لٹی کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے حرکت اور سکون کی بھی لٹی کرتے ہیں۔ پہلی امت میں اختلاف صرف باطنی لہجہ کے ایک گروہ اشاعیہ کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے حرکت کے جواز کے قائل ہیں۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرکت کرنے کی وجہ سے اس کے رہنے کی جگہ حادث ہے۔ یعنی بدلتی رہتی ہے۔

نام پہلی فرماتے ہیں:

12

وَالْمُزَوَّلُ وَالْمُجْبَىٰ جَفَتَانِ مُتَبَعَانِ غَنِ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْ طَرِيقِ الْخَرَجَةِ
وَالْإِنْجَالِ مِنْ خَالٍ إِلَىٰ خَالٍ بَلْ لَمَّا جَفَتَانِ مِنْ جَفَاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بَلَا
نُصْبِهِ جَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَمَّا تَقُولُ الْمُضْطَلَّةُ لِبَصَائِهِ، وَالْمُشْتَبِهَةُ بِهَا غُلُوبًا
كَبِيرًا.

(ابن الکبریٰ ج ۳ ص ۲۲۵ رقم ۴۶۵۵، المؤلف: احمد بن الحسن بن علی بن موسیٰ النخسرو چرندی النخراسانی، ابو بکر البهقی (الترغی ۴۵۸)، المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان، الطبعة: الثالثة، ۱۴۲۲ھ)

ترجمہ نزول اور آراء کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس معنی میں متقی ہیں جو حرکت کے طریق اور آیت حال سے دوسری حال کی طرف منتقل ہونے کی ہو۔ بلکہ یہ دونوں صفات باتشبیہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ مطلقہ اور مقبہ لوگ جو اس بارے میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلندی پر ہیں۔

علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں:

12

"وَلَا تَلْقَ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسُهُ لِأَنَّهُ ذَلَعُ الْقُرْآنِ. وَلَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:
"وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا" (الاحقار: ۲۲). وَلَيْسَ مَجِيئُهُ
خَرَجَةً وَلَا زَوَالًا وَلَا انْقِلَابًا، لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا تَنَاقَزَ الْجَنَابُ

جسمنا از جوہرا۔ فلما ثبت انہ لیس بجسم ولا جوہر، لم یجب ان ینکون صغیرۃ خزائے ولا بقلة۔

(المہمد لسالی الموطا من المعانی والامانید۔ ج ۷ ص ۱۳۷۔ المؤلف: ابو عمر
برسک بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر بن عاصم البصری القرطبی
(الترغی ۴۱۳)۔ المحقق: مصطفیٰ بن احمد العلوی، محمد عبد الکبر
البکری۔ الناشر: وزارة عموم الاوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب ۱۴۲۸ھ)

ترجمہ ہم اس کو بالکل نہیں سمجھتے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ تو قرآن مجید کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ خَفًا خَفًا (الفرج: ۲۲) اور تمہارا پروردگار اور قطاریں
باندھے ہوئے فرشتے (میدانِ حشر میں) آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا آنا حرکت کرنا
نہیں ہے، نہ یہ کسی جگہ سے ہٹ جانا اور منتقل ہو جانا ہے۔ اس لیے کہ آنے اور جانے
کی صفت تو کسی جسم یا جوہر ہی کی ہوتی ہے۔ پس جب یہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ اللہ
تعالیٰ جسم میں نہ جوہر۔ تو یہ بات واجب نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا آنا حرکت اور منتقل
ہونے کی ہو۔

حافظ ابو یعلیٰ حلی فرماتے ہیں: 13

”فمن اعطاه ان الله سبحانه جسم من الاجسام واعطاه حقيقة الجسم
من العاليف والانعقال: فهو كافر لانه خير عارف بالله عز وجل لان
الله سبحانه يستحيل وصفه بهذه الصفات وإذا لم يعرف الله
سبحانه: وجب ان يكون كافرا“۔

(طبقات الحنابلة ج ۶ ص ۲۴۳۔ المؤلف: ابو الحسن ابن ابی یعلیٰ، محمد بن
محمد (الترغی ۴۱۶)۔ المحقق: محمد حامد الفقی۔ الناشر: دار المعرفة،

بیروت)

ترجمہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجسام میں سے ایک جسم ہیں۔ اور اس کو جسم کے
اجزاء اور اتحال کی صفت کی حقیقت ثابت کرتا ہے۔ تو وہ کافر ہو گیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ

کی ذات کی معرفت نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی صفات سے متصف ماننا محال ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں رکھتا، تو اس کا کافر ہونا لازم ہو گیا۔

علامہ ابن جوزی عنقی فرماتے ہیں:

"ومن الواظنین مع الحس القوام قالوا: هو غلی العرش بذاته، غلی وجه المماس، فأذا نزل النزل وتحرك، وجعلوا لذاته لهابة. وهؤلاء قد أوجبوا غلیه المساحة والمقدار. واستدلوا غلی انه غلی العرش بذاته بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ينزل الله إلى سماء الدنيا". قالوا: ولا ينزل إلا من هو فوق. وهؤلاء حملوا نزوله غلی الأمر الحسی، الذي يوصف به الأجسام. وهؤلاء المشبهة الذين حملوا الصفات غلی مقتضى الحس.

(تلمس ایلمس ص ۷۹ ج ۱ ص ۷۹. المؤلف: جمال الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی (المتوفى ۷۵۹ھ). الناصر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان. الطبعة: الطبعة الأولى ۱۴۲۱ھ)

کچھ لوگ جو محسوسات سے ہی واقف ہیں، وہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ بذاتہ عرش پر موجود ہیں، مماس (پھونکنے) کے طور پر۔ جب وہ نازل فرماتا ہے تو غفل ہو کر حرکت بھی کرتا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے حد اور نہایت بھی بنا ڈالی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے مساحت اور مقدار بھی واجب کر ڈالی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے عرش پر بذاتہ موجود ہونے کی دلیل اس حدیث سے پکڑی ہے: "اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل فرماتے ہیں"۔ یہ لوگ کہتے ہیں: نازل تو صرف فوق سے ہی ہوتا ہے۔

ان لوگوں نے نازل کو امر حسی پر محمول کیا ہے، جس کے ساتھ اجسام کو موصول کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ معیہ فرقہ کے لوگ ہیں جو صفات باری تعالیٰ کو محسوسات پر محمول کرتے

ماظاہر ابن رجب منقول فرماتے ہیں:

ومرادہ أن نزولہ لیس هو العقال من مکان إلى مکان کزول
المخلوقین.

(شرح الباری شرح صحیح البخاری باب حک الیزالی بالید من المسجد
ج ۳ ص ۱۱۷. المؤلف: ذین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن
الحسن، الناصی، البغدادی، ثم الدمشقی، الحنبلی (الترتیب ۹۵۷)
الناشر: مکتبة العرباء الإثریة، المطبعة العربیة، الطبعة: الأولى، ۱۳۷۷ھ)

نزول باری تعالیٰ سے مراد وہ نزول نہیں ہے جو ایک مکان سے دوسرے مکان کی
طرف ہوتا ہے۔ جیسا کہ مخلوق کا نزول ہے۔

حضرت ابن منظور فرمائی فرماتے ہیں:

نزل: النُّزُولُ: وَفِي التَّحْلِيلِ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ
يَنْزِلُ كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ اللَّيْلِ، النَّزُولُ وَالصُّعُودُ وَالْخُرُوجُ وَالسُّكُونُ
مِنْ جَنَافَتِ الْأَجْسَامِ. وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَتَعَالَى عَنْ ذَلِكَ وَيَتَقَدَّسُ.
وَالْخُرُادُ بِوَسْطِ نَزُولِ الرَّحْمَةِ وَالْإِلْطَافِ الْإِلَهِيِّ، وَلِزَيَادَةِ الْجَنَادِ،
وَلِجَمْعِهَا بِاللَّيْلِ، وَبِالْفَلَاحِ الْأَخِيرِ بَيْتَهُ، لِأَنَّهُ وَقْتُ الْعَهْدِ وَخَلْقِ
النَّاسِ عَمَّنْ يَعْصِرُ لِنَفْعَاتِ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَجَنَدُ ذَلِكَ تَكُونُ الْعِيَّةُ
خَالِيَةً وَالرَّغْبَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِطَرَةِ، وَذَلِكَ مَبْنَى الْقَبُولِ
وَالْإِجَابَةِ.

لسان العرب ج ۲ ص ۲۵۶. المؤلف: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل،
جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرواسي الإفريقي (الترتیب ۱۰۰۰).
الناشر: دار صادر، بيروت. الطبعة: الثالثة ۱۴۱۳ھ

نزول کا مصدر نزول ہے جس کا معنی ہے: اترنا۔

خبر شریف میں ہے: اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔
نزول (اترنا)، صعود (چڑھنا)، حرکت اور سکون تو اجسام کی صفات میں سے ہیں۔

اللہ تعالیٰ تو اس سے بلکہ پاک اور عزیز ہے۔ اس سے مراد نزول رحمت، الطاف الہی اور بندوں کے قریب ہونا ہے۔ اس حدیث میں رات بلکہ رات کی آخری تہائی کی تفصیل اس لیے ہے کہ یہ صلوٰۃ چہر کا وقت ہے اور لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عطیات کو حاصل کرنے میں غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔

حضرت ابن ہشام فرماتے ہیں:

17

(نَزَلَ) السُّورُ وَالزَّوَارِ وَاللَّامُ تَكْلِمَةُ صَبِيحَةِ نَزْلٍ عَلَى خَبُوطِ خَيْبِ
وَوُفُوجِهِ. وَنَزَلَ عَنْ ذَاتِيبِهِ نَزُولًا.

(معجم ملائیس اللغة ج ۵ ص ۴۸۷، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء
الغزواني الرازي، أبو الحسين (المتوفى ۳۹۵ هـ)، المحقق: عبد السلام
محمد هارون، الناشر: دار الفكر، بيروت ۱۳۹۹ هـ)

نزل کا لکھ بچ کی اقسام میں سے ہے۔ جو کسی چیز کے اترنے اور گرنے پر دلالت کرتا ہے۔

ترجمہ

لہذا نزول المستغرب میں دو معانی کو شامل ہے:

18.

۱۔ اونچی جگہ سے ہلکی جگہ نکل جانا۔ پس جو چپے سے اوپر نکل ہو، اس کے بارے میں "نَزَلَ" نہیں کہہ سکتے، بلکہ "صُعِدَ" کہیں گے۔

۲۔ اوپر والی جگہ کو چھوڑ دینا اور ہلکی جگہ میں آ جانا۔ لہذا جو شخص اپنی جگہ پر قائم رہے تو اس کے بارے میں "نَزَلَ" نہیں کہہ سکتے۔

یہی بات لغت عرب میں مشہور و معروف ہے۔ یہ نزول کا لغوی معنی ہے۔ اس کی کیفیت کا بیان نہیں ہے۔

صفت فوق باری تعالیٰ

4.1: حضرت امام رازی کی تحقیق

وَهُوَ الْفَوْقُ بِالْآيَاتِ الْمُسْتَعْمَلَةِ عَلَى ذِكْرِ الْقَوِيَّةِ. فَجَوَابُهُ أَنَّ لَفْظَ
الْفَوْقُ فِي الرُّكْبَةِ وَالْقُلُوبَةِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

وَلَوْ فِي كُلِّ بَيْ عِلْمٍ عَلَيْهِم

وَأَنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ.

وَالْمُرَادُ بِالْفَوْقِيَّةِ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ الْقَوِيَّةُ بِالْقَهْرِ وَالْقُلُوبَةُ. وَقَالَ تَعَالَى:

(مَعْرُوضَةٌ لِمَا فَوْقَهَا): أَيْ: أَيْدِي مَنَاقِبِهَا فِي صِلَةِ الصَّبْرِ وَالْحُطَّةِ. وَإِذَا

كَانَ لَفْظُ الْفَوْقِ مُتَحَمِّلًا لِلْفَوْقِ فِي الْجِهَةِ، وَالْفَوْقُ فِي الرُّكْبَةِ. فَلَمْ

حَاصِلُهُ عَلَى الْفَوْقِ فِي الْجِهَةِ؟ وَالْجَوَابُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِلَفْظِ

الْفَوْقِ هُنَا الْفَوْقُ بِالْقُلُوبَةِ وَالْمَلَكَةِ، وَجَوَابُهُ:

أَنَّهُ قَالَ: (وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ). وَالْفَوْقِيَّةُ الْمَقْرُونَةُ بِالْقَهْرِ هِيَ

الْفَوْقِيَّةُ بِالْقُلُوبَةِ وَالْمَلَكَةِ، لَا بِمَنْحَى الْجِهَةِ. بِذَلِكَ أَنَّ الْحَارِسَ قَدْ

يَكُونُ فَوْقَ السُّلْطَانِ فِي الْجِهَةِ. وَلَا يُقَالُ فَوْقَ السُّلْطَانِ لَفْظًا.

اللَّهُ تَعَالَى وَصَفَ نَفْسَهُ بِأَنَّهُ مَعَ عِبِيدِهِ فَقَالَ:

إِنِ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ.

إِنِ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ.

الاول

الثاني

1

2

۳ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ.

۴ وَلَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ خَلٍّ الْوَرِيدِ.

۵ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ.

۶ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى فَلَاةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِمُهُمْ.

لہذا جنازہ حمل السجیۃ فی ہذہ الآیات علی التبیۃ بمعنی العلم والحفظ والحراۃ فلم لا يجوز حمل القویۃ فی الآیات الی ذکرتم علی القویۃ بالقہر والقدرۃ والسلطۃ.

الثالث ان القویۃ الخاصۃ بسبب الجہۃ لست صفة الخلد لان یلک القویۃ خاصۃ للجہۃ والعزیز یقینہا ذاتہا وحاصلۃ للممكن فی ذلک العزیز بسبب ذلک العزیز فلو كانت القویۃ بالجہۃ صفة مدح لزم ان تكون الجہۃ الفعل واكمل من اللہ تعالیٰ. ولا یقال: یلمکم ان تقولوا بان القدرۃ الفعل واكمل من اللہ تعالیٰ. لانا نقول: القدرۃ صفة القادر وممضۃ الوجود بذریعہ، بخلاف العزیز والجہۃ فإلہ غنی عن الممكن. ثبت ان الکمال والفضیلۃ اما تحصل بسبب القویۃ بمعنی القدرۃ والسلطۃ. وكان حمل الآیۃ علیہ اولیٰ. اما قوله تعالیٰ فی صفة الملائکۃ (یخالفون ربهم من قولهم). فلیہ جواب آخر. وهو انه یستحصل ان یمکن قوله: (من قولهم) صفة لقوله: (یخالفون) ای یخالفون من قولهم ربهم. وذلك لانهم یخالفون نزول العذاب علیہم من جانب قولهم.

(اساس التقدیس فی علم الکلام ص ۱۳۱، ۱۳۲. المؤلف: ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسن البیہمی الرازی الملقب بفخر الدین الرازی عطیب الری (المتوفی ۶۰۶ھ)۔ الناشر: مؤسسة الكتب الطالیۃ، بیروت. الطبعۃ: الأولى ۱۳۱۵ھ)

ترجمہ ان لوگوں (قابلین جہت فوق) نے ان آیات سے دلیل پکڑی ہے جن میں قوت کا

ذکر ہے۔ پس اس کا جواب یہ ہے کہ ان آیات میں لفظ فوق، رجبہ اور قدرت کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

۱ وَلَوْ قُلْتُ كُلُّ ذِي عِلْمٍ عَالِمٌ (یوسف: ۷۶)

ترجمہ اور جتنے علم والے ہیں، ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔

۲ وَإِنَّا لَوَقَّاهُمْ فَاصْبِرْ (الاعراف: ۱۲۷)

ترجمہ اور ہمیں ان پر پورا پورا قابو حاصل ہے۔

۳ إِنَّ الْبَلَاءَ يَأْتِيْعُوكَ إِنَّمَا يُتَابَعُونَ اللَّهَ. يَذَّ اللَّهُ قُوَىٰ أَيْدِيهِمْ. (الفتح: ۱۰)

ترجمہ (اے پیغمبر!) جو لوگ تم سے پیچھے کر رہے ہیں، وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ سے پیچھے

کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

ان تمام آیات میں فوقیت سے مراد فوقیتِ قہر اور قدرت مراد ہے۔

۴ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا يَخُوضُ فِيهَا قُلُوبُهُمْ. (البقرہ: ۲۶)

ترجمہ بیشک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ (کسی بات کو واضح کرنے کے لیے)

کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ پھر (جیسی معمولی چیز) کی ہو، یا کسی ایسی چیز کی جو

پھر سے بھی زیادہ (معمولی) ہو۔

یعنی چھوٹا ہونے اور حقارت کی صفت میں اس سے بھی زیادہ۔

بہ فوق کا لفظ فوق جہت اور فوق رجبہ دونوں کا محتمل ہے، تو پھر تم نے اس کو فوق جہت

میں ہی کیوں مختص کیا ہے؟ مندرجہ ذیل وجوہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ لفظ فوق یہاں

فوق قدرت اور ملک پر ہی دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

۱ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ جَنَادِهِم (الانعام: ۶۱، ۶۸)

ترجمہ وہی اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے۔

یہاں فوقیتِ قہر و طلبہ کے ساتھ مقرون ہے اور وہ فوقیتِ قدرت۔ درحقیقت وہی ہے، نہ

کہ فوقیتِ جہت کے معنی وہی اس کی دلیل یہ ہے کہ عارض (حقارت کرنے والا)

کبھی کبھار جہت کے لحاظ سے بادشاہ کے اوپر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں

یہ نہیں کہا سکتا کہ وہ بادشاہ سے بلند والا ہے۔

2 اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ اپنی اس مہربانی کو عیاں کیا ہے۔ فرمانِ ہدیٰ تعالیٰ

۱ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ اَتَقُوا وَاللّٰيْقَ اَنْتُمْ مُّصْبِرُوْنَ. (احمل: ۱۱۸)

ترجمہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو قویٰ اور پابدار کرتے ہیں۔ بلور و احسان پر عمل کر رہے ہیں۔

۲ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (البقرہ: ۱۵۳)

ترجمہ بیشک اللہ تعالیٰ میرے کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

۳ وَ هُوَ مَعَكُمْ اَنْتُمْ مَا تَحْتَمِلُوْنَ (الحمد: ۴۰)

ترجمہ تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔

۴ وَ تَحْنُ الْوَرَبُ الْيَوْمَ مِنْ خَلْفِ الْوَرَبِ. (سعدی: ۱۶)

ترجمہ اور ہم اس کی طرف سے بھی پیادہ اس کے کمرے میں۔

۵ وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ لَقِيْنِيْ لَقِيْنِيْ. اَجِبْتُ فَهَوَ الْفَلَاحُ اِذَا فَلَاحِ

فَلَاحُ عِبَادِيْ وَلَوْ يَتَوَابَعُوْنَ لَعَلَّاهُمْ قَوْلُ لَوْلُوْنَ. (البقرہ: ۱۸۶)

ترجمہ اور (اے ظہیر) جب میرے بندے آپ سے پوچھیں تو (آپ سے کہہ دیجئے کہ) میں ان کا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سکتا ہوں۔ لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں۔

اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہِ راست پر آجائیں۔

۶ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّعْوِيْ تِلَاوَةِ اِلَّا هُوَ رَاجِعُهُمْ وَلَا تَحْتَمِلُوْا اِلَّا هُوَ مُدْخِلُهُمْ

وَلَا اَخْرِجُهُمْ اِلَّا هُوَ مُخْرِجُهُمْ اَنْتُمْ مَا تَحْتَمِلُوْنَ. (البقرہ: ۱۸۷)

ترجمہ جس بھی تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چہ قہار نہ ہو اور نہ پانچ

آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں چہ قہار نہ ہو اور نہ پانچ آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں چہ قہار نہ ہو اور نہ پانچ

واکے اس سے کم ہوں یا زیادہ۔ وہ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہتا ہے۔

☆ جب ان آیات میں صیغہ الہی کو علم، حکم اور قدرت کے معنی میں لیا جاتا ہے تو

حقیقت الہی میں ذکر ہونے والی آیات کو فوقیہ قدرت، مطلقیت و ہدایتی کے معنی

میں لیا جاتا ہے۔

میں لینا کیوں جائز نہیں ہے؟

3 وہ فوقیت جو جہت کے سبب حاصل ہو، وہ تو کوئی کامل مدح صفت نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ فوقیت جو بغیر جہت اور خیز کی وجہ سے حاصل ہو اور وہ فوقیت جو اس خیز کے اوپر ممکن اور قدرت سے حاصل ہو دونوں میں فرق ہے۔ اگر فوقیت جہت کی وجہ سے صفت مدح ہو تو یہ بات لازم آنے لگی کہ وہ جہت اللہ تعالیٰ سے بھی اکمل و افضل ہو۔ اور یہ مترادف نہیں کیا جاسکتا کہ یہ بات تو تم پر بھی لازم آتی ہے کہ تم یہ بات بھی کہو کہ قدرت بھی اللہ تعالیٰ سے اکمل و افضل ہو۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ قدرت تو قادر کی صفت ہے اور اس کا وجود اس کے بغیر ممکن ہی نہیں، بخلاف خیز اور جہت کے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات غرق اور ممکن سے فنی اور بے نیاز ہے۔ لہذا اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کمال و فضیلت جو فوقیت کے سبب حاصل ہوگی وہ تو قدرت اور سلطنت کے معنی میں ہے۔ لہذا آیت کو اسی معنی پر حمل کرنا اولیٰ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا پھر ان جو ملائکہ کی صفت کے طور پر بیان ہوا ہے:

يَخْلُقُونَ زُفُفَهُمْ مَنْ لَوْفَهُمْ وَيَخْلُقُونَ مَا يُلَاقُونَ (الزل: ۵۰)

ترجمہ وہ اپنے اس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں ٹھہرایا جاتا ہے۔

پس اس میں ایک دوسرا حجاب ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہاں "بَيْنَ لَوْفِهِمْ" "يَخْلُقُونَ" کا صلہ ہے۔ یعنی وہ اپنے اس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر کی جانب سے آنے والے غلاب سے ڈرتے ہیں۔

4.2: باری تعالیٰ سے جسم و جہت کی نفی

اشاعرہ اور متاخرین حنابلہ کے درمیان سب سے بڑا اختلاف جہت باری کے مسئلہ پر تھا۔ متاخرین حنابلہ اس کے قائل تھے کہ اللہ عرش پر ہے اور اسی کو حافظ ابن تیمیہؒ نے اختیار کیا۔ اشاعرہ کہتے تھے کہ اس طرح ماننے سے اللہ تعالیٰ کی تجسیم لازم آتی ہے۔ اور اجسام حادث ہیں

اور ہر حادث قافی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو بھی قافی کہنا پڑے گا۔ اشاعرہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ معین نہیں ہے۔ اور اس کے لیے نہ فوق ہے، نہ تحت ہے۔ اس لیے اس کے واسطے خاص جہت بھی نہیں ہے۔ اور کلام سلف میں جہاں بھی استواء علی العرش کا ذکر ہوا ہے، علاء شاہان باری تعالیٰ مراد لی گئی ہے، نہ کہ استقر اور جلوس عرش پر۔ اور ہالین من خلقہ سے مراد جینوت و امتیاز لمخاط صفات جلال و جمال ہے۔ جدائی لمخاط مسافرت مراد نہیں لی گئی ہے۔ جو متاخرین حنابلہ نے بھی ہے اور آسمان کی طرف ہاتھوں کا اٹھانا اس لیے ہے کہ وہ قبلہ دعا ہے، خاص لیے کہ اللہ تعالیٰ کا استقر اور جلوس اوپر ہے اور وہ کہیں دوسری جگہ نہیں ہے۔

حضرت امام فخر الدین رازیؒ نے اپنی کتاب "اساس التفسیر فی علم الکلام" (ص ۱۱۳ تا ۱۱۷) میں اثبات جہت کرنے والوں کے رد میں ایک فصل "الفصل الثابع والعشرون فیما یحسکون بہ فی اثبات الجهة لله تعالیٰ" قائم کی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے "تبيين كذب المفتري" مع تعليقات اور "السیف السعيل" مع عمدة دیکھی جائے۔

4.3:۔ جسم و جہت کی نفی

حضرت امام ربیعؒ کی کتاب "الأسماء والصفات" اور امام فزائیؒ کی "الجمال المعوام عن علم الکلام" اور علامہ فخر الدین قرطبی شافعیؒ کی "نجم المعتمدی و رجم المعتمدی" خاص طور سے رد قول بالجمت میں لائق مطالعہ ہیں۔ حافظ ابن الجوزیؒ وغیرہ اکابر حنابلہ نے امام احمد کا مذہب بھی "تنزیہ الحق تعالیٰ عن الجسمیہ" ثابت کیا ہے۔ امام ربیعؒ نے مناقب الامام احمدؒ میں لکھا کہ امام احمد قائلین بالجسم پر تکبر کرتے تھے۔ اور اسی طرح دوسرے ائمہ مجتہدین نے بھی تکبر کیا ہے۔ لہذا جن متبعین مذہب اربعہ نے بھی جہت بالجسم کا قول اختیار کیا ہے وہ صرف فروغ ضلی، شافعی وغیرہ تھے۔ اصول و مذاکرہ میں ان کے قبیح نہ تھے۔ اس کی مزید تفصیل شیخ سلامہ قضاویؒ کی بیجاہن الکتاب والسنن (ص ۱۵۹، ۱۶۷) میں دیکھی جائے۔ علامہ تقی الدین ہشتیؒ کی کتاب "دفع شبه من ثبوت وسمو و نسب ذلک الی الامام

الجلیل احمد" (العقیدۃ والکلام ص ۳۱ طبع کراچی) کے حوالہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنی مجلس وعظ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر ایسا ہی استواء ہوتا ہے جیسا کہ..... یہ میرا استواء تمہارے سامنے ہے جس پر لوگوں نے ان کو مارا مینا اور کرسی سے اتار دیا اور حکام کے پاس بکڑ کر لے گئے اٹھے۔

حافظ ابن تیمیہؒ کی رائے

علامہ تقی الدین حسی نے حافظ ابن تیمیہؒ کی کتاب العرش کا بھی ذکر کیا۔ جس میں انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے اور کچھ جگہ خالی چھوڑی ہے جس میں اس کے ساتھ رسول اکرم ﷺ بیٹھیں گے۔ علامہ سبکیؒ نے "السیف الصغیر" میں اس کتاب کو حافظ ابن تیمیہؒ کی افح الکتب میں شمار کیا ہے اور لکھا کہ اس کتاب کی وجہ سے ابو حیان، حافظ ابن تیمیہؒ سے مخرف ہو گئے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ ان کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ اور اسی طرح ان کی کتاب "الاسیس" پر بھی غصہ کیا گیا ہے، جو انہوں نے امام رازیؒ کی "اساس التہدیس" کے رد میں لکھی تھی۔ اس میں امام رازیؒ نے قائلین حمیت، اگر امیہ کا رد کیا تھا۔ اسی کتاب "الاسیس" میں حافظ ابن تیمیہؒ نے اپنی تائید میں شیخ طہن رازیؒ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ خدا چاہے تو اپنی قدرت سے پھر کی پشت پر استقرار کر سکتا ہے۔ تو عرش تعظیم پر استقرار کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے علامہ شہاب الدین ابن جہل کلابی (المتوفی ۷۳۵ھ) نے ان کے قول بالجمہت کے رد میں مستقل رسالہ لکھا تھا جس کو تمام وکمال علامہ تاج الدین سبکیؒ نے اپنے طبقات میں نقل کر دیا ہے۔

(طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۹ ص ۹۱۲ تا ۹۱۴، ۱۲۰۲، المؤلف: تاج الدین عبد الوہاب بن تقی

الدین السبکی (المتوفی ۷۵۵ھ)، المسحق: د. محمود محمد الطاحی، د. عبد الفلاح محمد

العلو، الخاور: مہجر للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة: الثالثة، ۱۴۱۲ھ)

اس کا ایک اقتباس قارئین کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔

4.3.1: علامہ شہاب الدین ابن جہل کلابیؒ کی تحقیق

حضرت علامہ أحمد بن یحییٰ بن إسماعیل الشیخ شہاب الدین ابن

جہل الکلابی الحلبي الأصل (الترلة والایہ الترفی ۳۳) فرماتے ہیں:

وَمَنْ تَقَضَّى رَقِشًا وَتَحْتَ، وَجَدَ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَالْعَابِغِينَ وَالصُّلَّحَ الْأُولَى، لَمْ يَكُنْ دَابَهُمْ غَيْرَ الْإِسْكَافِ عَنْ الْخَوْضِ فِي قَدِّهِ
الْأُمُورِ، وَتَرَكَ ذِكْرَهَا فِي الْمُنَافِدِ، وَلَمْ يَتَكْرَرُوا بِدَسْوِئِهَا إِلَى الْقَوَامِ، وَلَا
يَتَكَلَّمُونَ بِهَا عَلَى الْمَنَابِرِ، وَلَا يَوْفَعُونَ فِي قُلُوبِ النَّاسِ بِتَهَا هَوَاجِسُ،
كَالْحَرِيقِ الْمَشْتَعِلِ، وَهَذَا مَقْلُومٌ بِالضَّرُورَةِ مِنْ سِرِّهِمْ، وَعَلَى ذَلِكَ بَيْنَا
عَلَيْدَتَنَا، وَأَمَّا نَحْنُ، وَمِطْطَرُ لَكِنْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُوَافَقًا لِلْإِسْلَامِ،
وَمُتَخَالِفًا لِمُخَالَفِ طَرِيقَتِهِمْ، وَإِنْ ادَّعَى الْإِتْبَاعُ، فَمَا سَالَكَ غَيْرَ الْإِبْدَاعِ:

وَقُلُوبُ الْمُدَّعِيَاتِ أَنْتُمْ أَظْهَرُوا هَذَا. وَيَقُولُ: عَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ خَشِيَ الْخَرَاءَ، وَمَا عَلَّمَ هَذَا الْمَهْمُ! هَذَا يَهْرَجُ لَا يَمْشِي عَلَى
الضَّرِيقِ النَّقَادِ، أَوْ مَا عَلَّمَ أَنَّ الْخَرَاءَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا كُلَّ وَاحِدٍ. وَزَيْنًا تَكْرُرُ
الْحَاجَةُ إِلَيْهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّاتٍ. وَأَيُّ حَاجَةٍ بِالْعَرَامِ إِلَى الْخَوْضِ فِي الصِّفَاتِ؟
نَعَمْ أَلَيْسَ بِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهِ مِنَ التَّوَجُّيدِ قَدْ بَيَّنَّ فِي حَدِيثٍ: "أَمَرْتُ أَنْ أَتْلُو
النَّاسَ".

لَمْ هَذَا الْكَلَامُ مِنَ الْمُدَّعِي يَهْدُمُ بَيِّنَاتِهِ وَيُهْدِ أَرْكَانَهُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْخَرَاءَ تَضَرُّعًا، وَمَا عَلَّمَ النَّاسَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي جَهَنَّمَ الْعُلُوقُ.
وَمَا وَرَدَ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْإِسْنَاءِ فِي الْإِسْنَاءِ، قَدْ بَيَّنَّ الْمُدَّعِي بَيِّنَاتِهِ
وَأَوْثَقَ حُرَى دَعْوَاهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ: جَهَنَّمَ الْعُلُوقُ، فَمَا قَالَ
هَذَا الْمُدَّعِي لَمْ يَقْلَعُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْتًا، وَعَلَّمَهُمُ الْخَرَاءَ.
فَبَعْدَ الْمُدَّعِي: يَجِبُ تَعْلِيمُ الْقَوَامِ حَدِيثِ الْجِهَنَّمَ، وَمَا عَلَّمَهَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَمَّا نَحْنُ قَالِدِي لَقَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يَخَاضُ فِي مِثْلِ هَذَا وَمَسَكَتْ عَنْهُ كَمَا
مَسَكَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ وَمَسَا قَا وَسَعَهُمْ وَلِذَلِكَ

لم يوجد منا أحد يأمر الغوام بشيء من القروض في الصفات والقنوم وقد جعلوا
دابهم الذنور فيها والأمر بها فليت شعري من الأبهة بالسلف
وما نحن تذكّر عقيدة أهل السنة نقول:

عقيدتنا: أن الله قديم، أزلي، لا يشبه شيئاً، ولا يشبه شيء، ليس له
جهة، ولا مكان، ولا يجري عليه وقت، ولا زمان، ولا يقال له: أين، ولا حيث،
يرى لا عن مقابلة، ولا على مقابلة. كان ولا مكان، كون المكان، وذهب
الزمان، وهو الآن على ما عليه كان.

هذا مذهب أهل السنة وعقيدة مشايخ الطريق رضي الله عنهم.
1 لأن الجنيّد رضي الله عنه: "مضى يضل من لا ضيه له ولا نظير له بمن
له ضيه ونظير".

2 وكما قيل لبعض بني مغال الرازي: أخبرنا عن الله عز وجل:

قال: إله واحد.

ف قيل له: كيف هو؟

فقال: مالك قادر.

ف قيل له: أين هو؟

فقال: بالمرصاد.

فقال السائل: لم أسألك عن هذا؟

فقال: ما كان غير هذا كان صفة المخلوق. فأما صفته فما أخبرت
عنه.

3 وكما سأل ابن شاهين الجنيّد رضي الله عنهما عن معنى "مع"؟

فقال: "مع" على متعينين: مع الأنبياء بالصورة والكلاء؛ قال الله

تعالى: "إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأُبْرِي". ومع العالم بالعلم والإحاطة؛ قال

الله تعالى: "مَا يَكُونُ مِنْ لَجْوَى فَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ".

- فَقَالَ ابْنُ شَاهِينَ: مَلَكَ يَصْلَحُ قَالًا لِلْأَمَةِ عَلَى اللَّهِ.
- 4 وَنُسِيلُ ذُو النُّونِ الْمَصْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: "الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى".
- فَقَالَ: أَهَكَذَا قَالَ وَتَقَى مَكَانَهُ، فَهُوَ مُوجُودٌ بِتَأْيِيدِهِ، وَالْأَشْيَاءُ بِوَحْكَمَتِهِ كَمَا خَاءَ.
- 5 وَنُسِيلُ عَمَّةِ الشَّهْلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: الرَّحْمَنُ لَمْ يَزَلْ، وَالْعَرْشُ مُتَحَدِّثٌ، وَالْعَرْشُ بِالرَّحْمَنِ اسْتَوَى.
- 6 وَنُسِيلُ عَنْهَا جَعْفَرُ بْنُ نَصِيرٍ، فَقَالَ: اسْتَوَى عَلَيْهِ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ.
- 7 وَقَالَ جَعْفَرُ الصَّادِقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ فِي شَيْءٍ، أَوْ فِي شَيْءٍ، أَوْ عَلَى شَيْءٍ. فَقَدْ أَشْرَكَ، إِذْ لَوْ كَانَ فِي شَيْءٍ لَكَانَ مُحْصَرًّا، وَلَوْ كَانَ عَلَى شَيْءٍ لَكَانَ مُحْمُولًا، وَلَوْ كَانَ مِنْ شَيْءٍ لَكَانَ مُحْدَلًا.
- 8 وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَادِمِ أَبِي عُثْمَانَ الْمَعْرِيِّ، قَالَ لِي أَبُو عُثْمَانَ الْمَعْرِيُّ يَوْمًا: يَا مُحَمَّدُ! لَوْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ: إِنَّ مَعْرُوكَ؟ إِيَّاهُ تَقُولُ:
- قُلْتُ: أَلَوْلَ خَبْرٌ لَمْ يَزَلْ.
- قَالَ: فَإِنْ قَالَ لَكَ: فَأَيْنَ كَانَ فِي الْأَوَّلِ، إِيَّاهُ تَقُولُ؟
- قُلْتُ: خَبْرٌ هُوَ الْآنَ. يَقُولُ: أَنَّهُ كَانَ وَلَا مَكَانَ، فَهُوَ الْآنَ كَمَا كَانَ.
- قَالَ: فَارْتَضَى ذَلِكَ مِنِّي، وَنَزَعَ قُبُورَهُ وَأَعْطَانِي.
- 9 وَقَالَ أَبُو عُثْمَانَ الْمَعْرِيُّ: كُنْتُ أَعْطِدُ قَبْرًا مِنْ خِيْبَةِ الْجَهَّةِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ بِغَدَادَ زَالَ ذَلِكَ عَنْ قَلْبِي. فَكُتِبَتْ إِلَيَّ أَصْحَابِي بِمَكَّةَ أَنِّي أَسَلَمْتُ خَيْرًا. قَالَ: فَرَجَعَ كُلٌّ مِنْ كَانَ تَابِعَهُ عَنْ ذَلِكَ.
- فَهَلِيبُ كَلِمَاتِ الْأَهْلَامِ أَهْلَ التَّوْحِيدِ، وَالْمَةُ جُمْهُورُ الْأَمَةِ، سَوَى هَلِيبِ

المردمة الزائغة. وكتبهم طالحة بذلك. وردعم على قلبه النزعة لا يكاد
يحصر، وتبين طرحا بذلك تقليدهم، لمنع ذلك في أصول الديانات، بل
إنما ذكرت ذلك ليعلم أن ملقب أهل السنة ما قدمناه.

ثم إن قولنا: إن آيات الصفات وأخبارها على من يسمعها وظائف
التفديس، والإيمان بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم
على مراد الله تعالى، ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، والصدق
والإعتراف بالعجز، والسكوت والإمساك عن التصرف في الألفاظ الواردة.
وكف الباطن عن الفكر في ذلك، واعتقاد أن ما خفي عنه منها لم تخف عن
الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وتبني شرح قلبه الوضائف إن شاء
الله تعالى.

قلت شعري:

- 1 في أي شيء نخالف السلف؟
- 2 هل هو في قولنا: كان ولا مكان؟
- 3 أو في قولنا: إنه تعالى هو المكان؟
- 4 أو في قولنا: وهو الآن على ما عليه كان؟
- 5 أو في قولنا: تفليس الخلق عن الجسمية ومقارنتها؟
- 6 أو في قولنا: يجب تصديق ما قاله الله تعالى ورسوله بالمعنى الذي
أراد؟
- 7 أو في قولنا يجب الاعتزال بالعجز؟
- 8 أو في قولنا سكوت عن السؤال والعرض فيما لا طائلة لنا به؟
- 9 أو في قولنا يجب إمساك اللسان عن تغيير الظواهر بالزيادة
والنقصان؟

قلت شعري:

- 1 فی مآذا واطقوا ہم السلف؟
 - 2 هل فی ذلک لهم إلی النعوض فی هذا، والحث علی التفتت مع الأخذات الشرین، والعوام الطغام اللین معجزون عن غسل فعل النجس ویلانة دعائم الضلالة؟
 - 3 أو واطقوا السلف فی تنزیه الباری من خيانة وتغالی عن البجعة؟
 - 4 وهل سمعوا فی کتاب اللہ، أو اکثره من علم عن السلف، أنهم وصفوا اللہ تعالیٰ ببجعة القلور؟
 - 5 وأن کل مالا یصفه به فهو ضال مضل من فراع الفلاسفة والهندو والیونان؟
- انظر كيف یفترون علی اللہ الذیذب وکفی به إثمًا مبیناً (النساء: ۵۰)
 (الحقائق الجلیة فی الرد علی ابن تیمیة فیما أورده فی القروی المحمود، ص ۴۷۳، المؤلف: شیخ شهاب الدین احمد بن جہل الحلبي (الترک ۱۶۷۰، التوفی ۸۳۳ھ) د. طه المنسوقی حیثی۔ الناشر: مطبعة الفجر الجديد، القاهرة مصر طبقات الشافعية الکبریٰ ج ۹ ص ۳۳۴ رقم ۱۳۰۲ المؤلف: تاج الدین عبد الوهاب بن علی الدین السبکی (التوفی ۷۷۰ھ)۔ المحقق: د. محمود محمد الطحاسی د. عبد الفتاح محمد الحلو۔ الناشر: مصر للطباعة والنشر والتوزیع. الطبعة: الثانية ۱۳۱۳ھ)

ترجمہ سلف صالحینؒ کا طریقہ

جس شخص نے بھی اسلامی علوم میں تحقیق و تحقیق اور بحث و تمحیص کو اپنا شعار بنایا ہے تو وہ اس بات کو معلوم کر لے گا کہ حضراتِ صحابہ کرامؓ، تابعینؓ، متکلمین اور صدرِ اول کے سلف صالحین کا معمول ان امور کے بارے میں غور و خوض کرنے کا نہ تھا۔ وہ لوگوں کے اجتماعات میں ان معات کتابیات کو بیان نہ کرتے تھے۔ وہ عوام الناس کو ان مسائل میں پھنساتے نہ تھے۔ وہ ان مسائل کو خبروں پر بھی بیان نہیں کرتے تھے۔ وہ

لوگوں کے دلوں میں دوسرے اور اندیشے پیدا نہیں کرتے تھے۔ یہ سلفہ صالحین کی عادات اور ان کی سیرتوں سے روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ ہم نے بھی اپنے عقیدہ کی بنیاد اسی پر استوار کی ہے۔ اسی پر ہم نے اپنے مذہب کو قائم کیا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ عنقریب تو سلفہ صالحین کے ساتھ ہماری موافقت کو معلوم کر لے گا۔ اور صالحین کے مذہب کو سلفہ صالحین کے خلاف ہی پائے گا، اگرچہ یہ لوگ ان کی اتباع کا دعویٰ کرتے نہ تھکیں۔ یہ لوگ تو بدعت کے مانتے پر پلے والے ہیں۔

مدعی کا دعویٰ اور اس کا رد

اس مدعی کا یہ قول کہ انہوں نے اس (صفات کتابیات) کو ظاہر کیا اور پھیلا دیا ہے۔ اس مدعی کا یہ کہنا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ہر چیز کو سکھایا یہاں تک کہ بیت الخلاء کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ اور آپ ﷺ نے کیسے اس کی تعلیم دی ہوگی؟ ان کا یہ قول باطل ہے۔ محقق اور حق و باطل کی تیز کرنے والا کبھی اس کو اختیار نہیں کرے گا۔ کیا یہ مدعی اس بات کو نہیں جانتا کہ بیت الخلاء کی حاجت اور ضرورت تو ہر انسان کو ہر روز ہوتی ہے۔ بلکہ اکثر اوقات یہ حاجت اور ضرورت دن میں کئی بار بھی پیش آتی ہے۔ اور عوام الناس کے ساتھ ان صفات کتابیات میں غور و خوض کرنے کی کون سی ضرورت ثابت ہے؟ ہاں وہ تو اس توحید باری کے محتاج ہیں جس کو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے:

حَدَّثَنَا اللَّهُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَبِيُّ، قَالَ: خَلَقْنَا أَبُو زَوْجَ الْخَرَمِيِّ بْنُ هُذَافَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُذَافَةُ، عَنْ وَالِدِهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ غَضْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَمِيرُتُ أَنْ أَقْبِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُحِبُّوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي جَنَاءَهُمْ وَأَمْرَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَجَسَائِهِمْ عَلَى اللَّهِ.

1۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "مجھے لوگوں کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ لوگ کلمہ طیبہ "لا اِلهَ اِلاَّ اللہُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہِ" کی گواہی دینے والے نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے نہ بن جائیں۔ جب وہ ایسا کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ رکھا مگر اسلام کے حق کے ساتھ۔ اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔"

2۔ یہی کلام ہندی کے مذہب کی بنیاد کو مضہدم اور اس کے ستونوں کو گرانا ہے۔ اس لیے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے بیت الحلاء کے آداب کو تو صراحت سے بتلادیا ہے اور لوگوں کو یہ بات ہرگز نہیں بتلائی کہ اللہ تعالیٰ جہت علویں ہیں۔

3۔ عرش، آسمان اور استواء کے مطلق جو کچھ نصوص میں وارد ہوا ہے، جس پر اس ہندی نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے اور اس کی سب سے مضبوط دلیل ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں اور وہ جہت علویں ہیں۔ جس چیز کا ہندی دعویٰ کرتا ہے، جناب رسول اللہ ﷺ نے تو امت کو ہرگز اس کی تعلیم نہیں دی ہے، حالانکہ امت کو آپ ﷺ نے بیت الحلاء کے آداب بھی سکھلائے ہیں۔

4۔ پس ہندی کے نزدیک حدیث جہت کی تعلیم دینا لازمی اور ضروری تھا جب کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے اس کی تعلیم ہرگز نہیں دی ہے۔ آپ ﷺ نے لوگوں کو بیت الحلاء کے آداب تو سکھا دیے ہیں، تو اس ہندی (ابن تیمیہ) کے قول کے مطابق لوگوں کو حدیث جہت کی تعلیم دینا لازمی امر تھا؟؟

طریق سکوت ہی سلامتی والا طریقہ ہے

ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ان جیسے امور میں غور و خوض نہیں کرنا چاہیے!!۔ ان امور کے بارے میں سکوت کرنا ہی بہتر ہے جہاں جناب رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ نے سکوت کیا ہے۔ اس کی ہمیں بھی وسعت ہے جہاں نبی اکرم ﷺ نے وسعت دی ہے۔ اس لیے ہم یہ بات نہیں چاہتے کہ کسی نے بھی عوام الناس کو یہ حکم دیا ہو کہ وہ ان صفات کے بارے میں غور و خوض کریں۔ اس قوم (ابن تیمیہ) نے یہ انوکھا راستہ

اپنا پایا ہے کہ وہ خود بھی اس راہی میں داخل ہو گئے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا حکم کرتے ہیں۔ کاش کوئی مجھے بتائے کہ کون مطلقاً صالحین سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے؟!!

مذہب اہل السنۃ والجماعت

اہل السنۃ والجماعت اس بارے میں کیا کہتے ہیں:
 ”ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم اور ازلی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے مشابہ نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مشابہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت اور مکان نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر وقت اور زمانہ کا گزر ہو سکتا ہے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ کہاں اور کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی مگر وہ سامنے سے اور بالقابل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فی ذات اس وقت ہی مئی جب مکان و زمان نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے مکان اور زمان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اب بھی اسی شان سے ہے جیسا کہ وہ پہلے تھا۔“

مشائخ طریقت رحمہم اللہ تعالیٰ کا عقیدہ

یہ اہل السنۃ والجماعت کا مذہب اور مشائخ طریقت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔
 حضرت جنید بغدادی (المتوفی ۲۵۰ھ) فرماتے ہیں: ”خالق کائنات جس کی نہ کوئی شبہا اور نظیر ہے۔ اس سے مخلوق کیسے اتصال رکھ سکتی ہے جس کی مشابہت اور نظیر موجود ہے؟“

حضرت یحییٰ بن معاذ رازی (المتوفی ۳۵۸ھ) سے کہا گیا: ”آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیے؟“

فرمایا: وہ ایک ہی معبود ہے۔

پھر ان سے کہا گیا: وہ کیا ہے؟

فرمایا: وہ ہر چیز کا مالک اور تدبیر رکھنے والا ہے۔

مگر ہن نے پوچھا گیا: وہ کہاں ہے؟

فرمایا: وہ سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔

سوال کرنے والا کہنے لگا: میں آپ سے اس بارے میں سوال نہیں کر رہا ہوں! فرمایا: اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تو قلوب کی صفت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کی خبر تو میں نے دے دی ہے۔

3 حضرت ابن شاہینؒ نے حضرت جلیل القدر (المتوفی ۲۹۹ھ) سے "مع" کے معنی

کے بارے میں سوال کیا؟ حضرت جلیلؒ نے فرمایا: "مع" کے دو معنی ہیں:

۱ انبیاء کے ساتھ "مع" کا معنی نصرت اور حفاظت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

قَالَ لَا تَخَافَا اِنِّيْ مُقَكِّمًا اَسْفَعُ وَتَوْنِيْ (طہ: ۴۶)

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "ڈر نہ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، اور دیکھ بھی رہا ہوں۔"

۲ قلوب کے ساتھ "مع" کا معنی علم اور احاطہ کرنا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

مَا يَكْفُرُوْنَ مِنْ نَّجْوٰى ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ زَاۤهِقُهُمْ وَلَا يَخْشَوْنَ اِلَّا هُوَ نَسَاۤءُہُمْ وَلَا اٰلُہُمْ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرُ اِلَّا هُوَ مَقْبُحٌ اِنَّ مَا كَانُوْا (الہٰجرات: ۷)

ترجمہ کبھی تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ نہ ہو، اور نہ پانچ آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو۔ اور چاہے سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ، وہ جہاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ اُن کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابن شاہینؒ فرماتے ہیں: امت کے لیے یہی معنی مناسب اور زیادہ واضح ہیں۔

4 حضرت ذوالنون مصریؒ (المتوفی ۳۲۵ھ) سے اللہ تعالیٰ کے فرمان:

الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اَسْفَوٰی، (سورت طہ: ۵)

ترجمہ وہ بڑی رحمت والا عرش پر استواء فرمائے ہوئے ہے۔

کے بارے میں سوال کیا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا:

"اللہ تعالیٰ کی ذات کا اثبات ہے اور مکان کی نفی ہے۔ لہٰذا اس کی ذات موجود ہے

اور چیزیں اس کی حکمت اور رضا سے موجود ہیں۔“

5 حضرت شبلی بدھ ادوی (التونی ۳۳۳ھ) سے اسی کے بارے میں سوال کیا گیا۔ تو انہوں نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ جو رحمن ہے، وہ تو ازل سے موجود ہے۔ عرش تو نختہ ہے۔ عرش تو اللہ تعالیٰ، جو رحمن ہے، کی بدولت قائم ہے۔“

6 حضرت جعفر بن نصیر بدھ ادوی (التونی ۳۳۸ھ) سے بھی اس بارے میں سوال کیا گیا۔ تو انہوں نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور کوئی چیز اس کے زیادہ قریب نہیں ہے۔“

7 حضرت امام جعفر صادق (التونی ۳۴۸ھ) فرماتے ہیں:

”میں شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں ہیں یا وہ کسی چیز پر ہیں تو اس نے فرق کیا۔ اس لیے کہ جب وہ کسی چیز میں ہوں گے تو وہ محصور ہوں گے۔ اور اگر وہ کسی چیز پر ہوں گے تو وہ گھول (اٹھائے ہوئے) ہوں گے۔ اگر وہ کسی چیز میں سے ہوں گے تو نختہ ہوں گے۔“

8 حضرت ابوہشام المنرقی (التونی ۳۷۲ھ) کے خادم خاص حضرت محمد بن محبوبؒ فرماتے ہیں: مجھے ایک دن حضرت ابوہشام المنرقیؒ فرمانے لگے: ”اے محمد اگر کوئی کہنے والا تجھے کہے: تیرا معبود کہاں ہے؟ تو تو کیا کہے گا؟“ میں نے کہا: ”وہ وہ ہیں ہے جہاں ہمیشہ سے ہے۔“ پھر حضرت ابوہشام المنرقیؒ نے فرمایا: ”پھر اگر وہ تجھ سے یہ کہے: ازل سے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو تو کیا کہے گا؟“ میں نے کہا: ”وہ آج بھی وہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ موجود تھا جب کوئی مکان نہیں تھا۔ پس وہ آج بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا۔“ حضرت محمد بن محبوبؒ فرماتے ہیں: ”حضرت ابوہشام المنرقیؒ میری اس بات سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنی قمیص اتاری اور مجھے عنایت فرمائی۔“

9 حضرت ابوہشام المنرقیؒ فرماتے ہیں: ”میں حدیث جہت کے بارے میں ایک عقیدہ:

رکھتا تھا۔ پھر جب میں بغداد آیا تو میرے دل سے وہ غلط عقیدہ زائل ہو گیا۔ تو میں نے کہہ میں اپنے ساتھیوں کی طرف غلط لکھا کہ میں تو پہ کر کے ابھی ابھی مسلمان ہوا ہوں۔ تو حضرت ابو عثمان انصاریؓ فرماتے ہیں: ”تو وہ تمام لوگ ابھی جو اس عقیدہ کو اپنائے ہوئے تھے وہ سب کے سب اس عقیدہ سے رجوع کرنے والے بن گئے۔“

یہ اہل توحید یعنی مسلمانوں کے چوٹی کے علماء اور مسجد اُمت کا اجماعی عقیدہ ہے، سوائے اس گلیل جماعت کے جو راہِ راست سے ہٹی ہوئی ہے۔ ان لوگوں کا رد ہے شہرِ علماء نے کیا ہے۔ ہماری غرض یہاں اہل السنّت والجماعت کے نزدیک کو بیان کرنا ہے۔

آیات و صفات کے متعلق اہل السنّت والجماعت کا موقف

ہم کہتے ہیں:

”آیات و صفات اور احادیث و صفات کو جو شخص بھی سنے، اس کا فریضہ: (۱) نکاح لیں باری تعالیٰ کا عقیدہ رکھنا، (۲) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم ﷺ کے دین کو ماننا، (۳) اس حق کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی مراد ہے، تصدیق کرنا، (۴) اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا، (۵) سکوت کرنا، (۶) قرآن و حدیث کے الفاظ و معانی میں تعارف کرنے سے احتراز، (۷) صفات باری تعالیٰ کے بارے میں فکر سے اپنے آپ کو بچانا، اور (۸) یہ اعتقاد رکھنا کہ جو اس پر مبنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے سچی نہیں ہے۔“

سلف صالحینؓ کا مخالف کون؟

کاش کوئی مجھے بتائے:

ہم سلف صالحینؓ سے کس بات کے مخالف ہیں؟

کیا وہ مخالف اس قول: ”اللہ تعالیٰ تھے، جب کہ مکان بھی تھا“ کے مخالف ہیں؟

- 3 کیا وہ ہمارے اس قول: "اللہ تعالیٰ نے ہی مکان کو بنایا" کے مخالف ہیں؟
- 4 کیا وہ ہمارے اس قول: "اللہ تعالیٰ آج بھی اسی شان سے ہے جیسا کہ وہ پہلے تھا" کے مخالف ہیں؟
- 5 کیا وہ ہمارے اس قول: "اللہ تعالیٰ جسمیت اور اس کی مشابہت سے پاک ہے" کے مخالف ہیں؟
- 6 کیا وہ ہمارے اس قول: "جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے، اس کی اس معنی کے ساتھ تصدیق کرنا جہان کی مراد ہے" کے مخالف ہیں؟
- 7 کیا وہ ہمارے اس قول: "اعترافِ غم کے واجب ہونے" کے مخالف ہیں؟
- 8 کیا وہ ہمارے اس قول: "جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اس کے سوال اور اس میں غور و خوض سے سکتا" کے مخالف ہیں؟
- 9 کیا وہ ہمارے اس قول: "خواہر میں نہ پادتی یا نقصان کے ساتھ نظیر کرنے سے زبان کو روکنا" کے مخالف ہیں؟
- کامل کوئی مجھے بتائے:
- 1 پہلوگ کن چیزوں میں سلف سے موافقت دیکھتے ہیں؟
- 2 کیا ان لوگوں کا ان میں غور و خوض کرنا؟ ان لوگوں کا بحث و مباحثہ پر لوگوں کو آکسانا، نئی نئی باتیں پیدا کرنا، عوام کو ان مسائل میں الجھا دینا جو غسل و طہارت اور نماز کے مسائل سے بھی ناواقف ہیں؟
- 3 کیا یہ سلف صالحین کے ساتھ تعویذ ہادی تعالیٰ اور جہت کے مسئلہ میں موافقت کرتے ہیں؟
- 4 کیا ان لوگوں نے کتاب اللہ یا سلف صالحین کے علم میں سے کوئی دلیل سن لی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو جہتِ مطلقہ سے متصف کر دیا ہے؟ وہ گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر لے والے ہیں۔
- 5 وہ گمراہ ہے جو کوئی اللہ تعالیٰ کو اس سے متصف نہیں جانتا ہے جو انہیں پنے تفسیریں کے علوم اور بدعتی و بدعتی فلسفے سے اذیت دیتا ہے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

أَتَكْفُرْ خُفِّتْ يَفْعُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَلْبُ وَكُفِّي بِهِ إِنْ مَا تُبْنِ
(النساء: ۵۰)۔

ترجمہ: دیکھو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان بانٹتے ہیں؟ اور کلا کتا ہونے کے لیے کجا بات کافی ہے۔

2.3.4: علامہ بدرالدین ابن جماعہ کی تحقیق

۱
فَإِنْ قِيلَ قِصَّةُ الْبُغْرَا جِ تَدُلُّ عَلَى الْجَهَّةِ وَالْحَيَازِ
قِصَّةُ الْبُغْرَا جِ أُرِيدَ بِهَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ بُرْهَانَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْوَاعَ
مَعْلُومَاتِهِ وَعَجَائِبَ مَعْلُومَاتِهِ فِي الْعَالَمِ الْعُلُويِّ وَالْعَالَمِ السُّفْلِيِّ تَكْمِلَةً
لِصِفَاتِهِ وَتَحْقِيقًا لِمَشَاعِلِهِ لِأَيَّامِهِ. وَلِلذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: "بُيُوتُهُ مِنْ
أَيَّامِنَا".

2
فَإِنْ قِيلَ: "إِلَهُ يَصْعَدُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ". وَهَذَا خَاصَرٌ فِي الْجَهَّةِ؟
وَكُنْذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: "مَرْجِ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ" يَقُولُهُ: "ثُمَّ
يَخْرُجُ إِلَيْهِ" الْآيَةُ:

لَنَا
لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَالِيَةِ هُنَا خَافَةِ الْمَكَانِ بَلْ خَافَةِ الْبُيُوتِ الْأَنْوَرِ إِلَيْهِ كَقَوْلِهِ
تَعَالَى: "أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ". "وَاللَّهُ يَرْجِعُ الْأُمُورَ كُلَّهَا". وَقَوْلُ
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إِنِّي قَامْتُ إِلَى رَبِّي سَتَائِفِينَ"،
"وَأَبْتَوَا إِلَيَّ رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا إِلَيْهِ"، "تَوَبُّوا إِلَيْهِ". وَهُوَ كَثِيرٌ.
فَالْمُرَادُ بِالْأَنْبِيَاءِ إِلَى مَا أَحَلَّهُ لِعِبَادِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنَ الْقَوَائِمِ وَالْكَرَامَةِ
وَالْمَنْزِلَةِ.

☆
إِذَا نَبَتْ أَسْبَحَاطُ الْجَهَّةِ فِي خُفِّهِ تَعَالَى وَجِبَ قَائِلٌ هَذِهِ الْآيَاتِ. وَأَنَّ
الْمُرَادَ: يَصْعَدُ وَمَرْجِ إِلَى مَحَلِّ أَمْرِهِ وَإِرَادَتِهِ، أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَعَارِجِ
الرُّقُبِ وَالْمَرَجَاتِ، كَمَا وَرَدَ فِي قُرْآنِ الْمَجْدَةِ. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ

الْمَرْجَاتِ أَلْبَسِي مِرَالِي مِنْ سَفَلٍ إِلَى عُلُوِّ الرُّتْبَةِ، وَالْمَنَازِلِ جُنْدِهِ
فَعَالِي، وَفِي الْفَاضَاتِ النِّعَمِ فِي الْحُجَّةِ. وَبِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: "وَرَأَيْكَ
إِلَى"، وَقَوْلُهُ "بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ" إِلَى مَحَلِّ كَرَامَتِهِ، كَمَا يُقَالُ: رَفَعَ
السُّلْطَانُ قَلْبًا إِلَى، لَيْسَ الْمُرَادُ مَكَانًا، وَلَا جِهَةً عُلُوًّا، بَلْ قُرْبَ رُتْبَةٍ
وَمَنْزِلَةٍ.

فَبِإِنْ قَوْلُهُ تَعَالَى: "وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ"، "يَعْمَلُونَ رَبِّهِمْ مِنْ
فَوْقِهِمْ".

اعْلَمْ أَنَّ لَفْظَ: "فَوْقَ" فِي كَلَامِ التَّوْبِ تَسْمَعُ بِمَعْنَى الْحِزِّ الْعَالِي،
وَتَسْمَعُ بِمَعْنَى الْفُتُورَةِ، وَبِمَعْنَى الرُّتْبَةِ الْعَالِيَةِ. فَمِنْ فَوْقِةِ الْفُتُورَةِ:
"يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ"، "وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ". فَبِإِنْ قَوْلُهُ ذَكَرَ
الْقَهْرَ بِدَلٍّ عَلَى ذَلِكَ. وَمِنْ فَوْقِةِ الرُّتْبَةِ: "وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ
عِلْمٌ". لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّ الْمُرَادَ فَوْقِةَ الْمَكَانِ بَلْ فَوْقِةَ الْقَهْرِ وَالْقُدْرَةِ
وَالرُّتْبَةِ.

وَإِذَا بَطَلَ بِمَا قَدْ عَنَّا مَا سَلَكْنَا مِنْ إِبْطَالِ الْجِهَةِ فِي حَقِّ الرَّبِّ تَعَالَى
نَعْنِي أَنَّ الْمُرَادَ فَوْقِةَ الْقَهْرِ وَالْفُتُورَةِ وَالرُّتْبَةِ، وَلِلذَلِكَ قَوْلُهُ بِذَكَرَ
الْقَهْرَ كَمَا لَدُنَّا.

وَيَسْتَعْلَى عَلَى مَا لَدُنَّا أَنَّ فَوْقِةَ الْمَكَانِ مِنْ خَبَثٍ هِيَ لَا تَقْبَلُ قَبِيلَةً
لَهُ، فَكَيْفَ مِنْ خَلَامٍ أَوْ عِبَادٍ كَابِنٍ فَوْقَ مَسْكَنِ سِتْدِهِ، وَلَا يُقَالُ الْخَلَامُ
فَوْقَ السُّلْطَانِ أَوْ السُّيِّدِ عَلَى وَجْهِ الْمَذْحِ إِذَا قَصِدَ الْمَكَانُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ
مَذْحُهُ، بَلْ الْفَوْقِيَّةُ الْمَمْدُوحَةُ فَوْقِةَ الْقَهْرِ وَالْفُتُورَةِ وَالرُّتْبَةِ. وَلِلذَلِكَ
قَالَ تَعَالَى: "يَعْمَلُونَ رَبِّهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ" لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَخَافُ الْخَلِيفُ مِنْ هُوَ
أَعْلَى مِنْهُ رُتْبَةً وَمَنْزِلَةً وَالْقَدْرَ عَلَيْهِ يَتَعَدَّى. فَمَعْنَاهُ: يَعْمَلُونَ رَبِّهِمْ الْقَادِرَ
عَلَيْهِمُ الْقَاهِرَ لَهُمْ، وَخَبِيرَهُ: يَعْمَلُونَ خَلَابَ رَبِّهِمْ، لِأَنَّ خَبِيرَةَ الذَّاتِ
الْمُقَدَّمَةِ لَا تُخَافُ. وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ فِي الْخَبِيرَةِ عَلَيْهِ وَيُطْعَمُهُ

وَأَنصَحَهُ وَإِذَا نَبَأْتُ ذَلِكَ لَجُوهٌ.

وَلَهُ وَجْهٌ أَحْمَرٌ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ "مَنْ قَوْلُهُمْ" مُتَعَلِّقًا بِغَضَابِ رَبِّهِمْ
الْمُقْتَضَى، وَيُزِيلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: "قُلْ هُوَ الْقَائِرُ عَلَيَّ أَنْ يَبْتَثَّ عَلَيْكُمْ
عَذَابًا مِنْ قَوْلِكُمْ" الْآيَةُ.

لَقَدْ بَانَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُرْقِيَةِ فِي الْآيَاتِ: الْقَهْرُ وَالْقُدْرَةُ
وَالرَّبِّيَّةُ أَوْ قُوَّةُ جِهَةِ الْعَذَابِ لَا قُوَّةُ الْمَكَانِ لَهُ.

(التفسير في ابطال جميع التشبيه من ۳۵۷:۳۵۸. المؤلف: أبو عبد الله،
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنائس الحموي الشافعي، بدر
الدين (الترغيب ۳۳۷). المصحف: محمد بن أحمد بن علي بن علي.
الناشر: دار البصائر، القاهرة، مصر. الطبعة: الأولى ۱۳۳۹ھ: ۱۳۴۰ھ. صاحب الدليل في
قطع جميع أهل السبيل من ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰. المؤلف: أبو عبد الله،
محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنائس الحموي الشافعي، بدر
الدين (الترغيب ۳۳۷). المصحف: ربيع سليمان غاروجي الألباني.
الناشر: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق. الطبعة: الأولى ۱۳۳۵ھ)

ترجمہ

اگر یہ کہا جائے کہ معراج کا قصہ جہت اور خیز پر دلالت کرتا ہے؟

1

معراج کے قصہ سے اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو اپنی مخلوقات کی الوم اور عالم علوی اور
عالم سفل میں اپنی مصنوعات کے عجائبات دکھانا چاہتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی صفات
کی تکمیل ہو اور اس کی آیات اور نشانیوں کے مشاہدات کی تحقیق ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ
نے فرمایا ہے:

جواب

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الَّذِي يَتَقَدَّمُ قُبْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
الْأَقْصَى الْمَلِكِ يَلْزَمُنَا حَوْلَهُ لِيُرِيَهُ مِن آيَاتِنَا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
(نبي اسراء: ۱۱)

ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جہاں بندے کو ساتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی

جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیوں دکھائیں۔ چنگ وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز جاننے والی ذات ہے۔

۲ اُریہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان:

۱ اِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمَ الطَّیْبُ وَالْعَصَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ (طہ: ۱۰)

ترجمہ پاکیزہ کلمہ اسی کی طرف چڑھتا ہے، اور نیک عمل اُس کو اُپر اٹھاتا ہے۔

یہ توجہ کے لیے واضح ہے۔

۲ نَفْرُجُ الْخَلَائِکَ وَالرُّوحُ اِلَیْهِ فِی یَوْمٍ کَانَ بِقِلَادَةِ خَمْسِیْنَ اَلْفِ سَنَةٍ

(الحارج: ۴)

ترجمہ فرشتے اور روح القدس اُس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی

مقدار پچاس ہزار سال ہے۔

۳ یُنْزِلُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یُعْرَجُ اِلَیْهِ فِی یَوْمٍ کَانَ بِقِلَادَةِ

اَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. (السجدہ: ۵)

ترجمہ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن

میں اُس کے پاس بھیج جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے ایک ہزار

سال ہوتی ہے۔

یہاں ان آیات کا مقصود مکان یعنی جگہ کا بیان کرنا نہیں ہے بلکہ امور و معاملات کی انتہاء کو

ہاں کرنا مقصد ہے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہیں:

۱ صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِیْ لَہٗ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ. اِلَّا اِلَیَّ اللَّهُ

نَصِیْرُ الْاٰمُوْر. (الشوریٰ: ۵۲)

ترجمہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، وہ اللہ جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے،

اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ یاد رکھو کہ سارے معاملات آخر کار اللہ تعالیٰ ہی کی

طرف لوٹیں گے۔

۲ وَلِلَّهِ غِیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَ اِلَیْهِ یَرْجِعُ الْأَمْرُ کُلُّہٗ لَاعْبُدْہٗ وَتَوَكَّلْ

عَلَیْہِ. وَمَا رَبُّکَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. (ہود: ۱۲۳)

ترجمہ آسمانوں اور زمین میں جتنے پوشیدہ بھیہ ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے۔ لہذا (اے پیغمبر!) اُس کی عبادت کرو، اور اُس پر بھروسہ رکھو۔ اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو، تمہارا پروردگار اُس سے بے خبر نہیں ہے۔

۳ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ (الصافات: ۹۹)

ترجمہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: ”میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہی میری راہنمائی فرمائے گا۔“

۴ وَابْتَغُوا إِلَيَّ رَبَّكُمْ وَأَسْلِمُوا لِي مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْقَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. (الزمر: ۵۳)

ترجمہ اور تم اپنے پروردگار سے نوٹاؤ، اور اُس کے فرمان بردار بن جاؤ قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آپہنچے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔

۵ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُرَوُّوا إِلَيْهِ. إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَهُدًى. (ہود: ۹۰)

ترجمہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔

اس مضمون کی آیات بے شمار ہیں۔

پس ان آیات میں اعتناء سے مراد وہ کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور ملائکہ کے لیے ثواب، کرامت اور منزلت تیار کیے ہیں۔

☆ جب اللہ تعالیٰ کے لیے جہت کا محال ہونا ثابت ہو گیا، تو ان آیات میں تاویل کرنا واجب ہو گیا۔ پس ان آیات کی مراد یہ ہے: یہ کلمات اور افعالِ امر کی جگہ اور منزل مقصود کی طرف چڑھتے اور بلند ہوتے ہیں، یا اس سے مراد مراتب اور درجات کا بلند ہونا ہے۔ جیسا کہ جنت میں درجات کا ذکر لصوص میں ہے اس سے مراد وہ درجات نہیں ہیں جو نیچے سے اوپر درجہ میں چڑھ کر جاتے ہیں۔ سنازل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاں ہیں، اور جنت میں نعمتوں کا حصول ہے۔

اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان:

۱ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسٰى ابْنٰى مَرْيَمَ خُذِيْكَ وَزَوْجَكَ اِلٰى (آل عمران: ۵۵)

ترجمہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ "اے عیسیٰ! میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا، اور تمہیں اپنی طرف اٹھالوں گا۔"

۲ نَبِّیُّ رُفْعَةُ اللّٰهِ اِلَیْهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَرِیْبًا خَفِیْعًا. (النساء: ۱۵۸)

ترجمہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو) اپنے پاس اٹھالیا تھا، اور اللہ تعالیٰ بڑا صاحب اقتدار، بڑا حکمت والا ہے۔

یہاں مراد اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرامت کی جگہ اٹھالینا مراد ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے: قلاں غصص کو بادشاہ نے اپنے پاس بلند کر لیا۔ یہاں مکان کا بلند ہونا مراد نہیں ہے۔ نہ یہاں جہت علو مراد ہے، بلکہ وجہ اور منزلت کا قرب مراد ہے۔

۳ اگر کوئی کہے: اللہ تعالیٰ کے فرمان:

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (الانعام: ۱۸)،

يُغَالِقُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ قُوَّتِهِمْ (التحل: ۵۰)

اللہ تعالیٰ کا فرمان:

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْغَفِيْرُ. (الانعام: ۱۸)

ترجمہ اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، پوری طرح باخبر بھی۔

۲ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ الْمَوْتُ فَاَنۡفَعَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ. (الانعام: ۶۱)

ترجمہ اور وہی اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے، اور تمہارے لیے نگہبان (فرشتے) بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے پورا پورا وصول کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔

۳ يَغَالِقُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ قُوَّتِهِمْ وَيَفْقَلُوْنَ مَا يُوْمَرُوْنَ. (التحل: ۵۰)

ترجمہ وہ اپنے اُس پروردگار سے ڈرتے ہیں جہاں کے اوپر ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔

اس بات کو جانتا ضروری ہے کہ لفظ "فوق" عربی کلام میں کئی معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے: (۱) جہت، مالی (۲) قدرت (۳) درجہ عالی۔

فوقیت قدرت کے معانی اس آیت سے مراد ہیں:

إِنَّ إِلَهِنَّ يَتَّبِعُونَكَ بِمَا تَبِيعُونَ اللَّهَ بِذَلِكَ اللَّهُ فَوْقَ أَيْبِنَهُمْ. (النح: ۱۰)

ترجمہ (اے پیغمبر!) جو لوگ تم سے پیوستہ کر رہے ہیں، وہ وہ حقیقت اللہ تعالیٰ سے پیوستہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

وَهُوَ الظَّاهِرُ فَوْقَ خَبْرِهِ. (الانعام: ۱۸: ۱۹)

ترجمہ اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے۔

اس آیت میں فوقیت قدرت کے معانی کے لیے لفظ "تبع" دلالت کرتا ہے۔

فوقیت رتبہ کا معنی اس سے نما یاں ہے:

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عِلْمُهُ. (یوسف: ۷۶)

ترجمہ ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔

اس آیت کے معنی میں کسی نے بھی فوقیت مکان مراد نہیں لیا ہے، بلکہ یہاں فوقیت

قبر قدرت اور رتبہ ہی مراد ہے۔

جب اللہ تعالیٰ کے حق میں جہت کا اعتقاد رکھنا باطل ہو گیا تو ان آیات میں فوقیت قہر،

قدرت اور رتبہ کا معنی متعین ہو گیا۔ اسی لیے اس آیت میں قہر کا لفظ ذکر کیا گیا ہے،

جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے۔

جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے، اس پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ جگہ کے لحاظ سے

فوقیت کسی لطیفیت کی لازمی دلیل نہیں ہے۔ کسی ہاں یا یہاں ہوتا ہے کہ غلام اور نوکر اپنے

آقا کے رہائشی مکان کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تعریف کے

لحاظ سے غلام بادشاہ یا آقا کے اوپر ہے، جب کہ صرف مکان اور جگہ کا ذکر مراد ہو، اس

میں اس کی کوئی تعریف نہیں ہوتی ہے، بلکہ فوقیت مروجہ کی فوقیت قہر، طلبہ اور مرچہ کی

ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَيَخْلُقُونَ دِئَاتِهِمْ مَنْ فَوْقَهُمْ. (الحمل: ۵۰)

ترجمہ وہ اپنے اُس پروردگار سے ڈرتے ہیں جو اُن کے اوپر ہے۔
اس لیے اُن نے والا اس ذات سے ڈرتا ہے جو اس سے رعب، منزلت اور قدرت میں
اٹلی اور ارفع ہوتا ہے۔ پس اس آیت کا معنی یہ ہوا: وہ اپنے اُس پروردگار سے ڈرتے
ہیں جو اُن کے اوپر قدرت والا اور قابر ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے: وہ اپنے رب کے
غضب سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے کہ اس کی ذات مقدرہ سے تو ڈرائیں جاتا۔
حقیقت میں جس سے ڈرا جاتا ہے وہ تو اس کا غضب، اس کی پکار اور اس کا انتقام
ہے۔ جب یہ بات ثابت ہوگئی تو جہت کا ثبوت نہ ہا۔

اس آیت کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں "مِنْ فَوْقِهِمْ" "بِغَضَبٍ
زَنَبُهُمْ" سے معلق ہے، جو مقدم ہے۔ اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے:
لَقَدْ كَرِهَ الْغَافِرُونَ عَلٰی اَنْ يَّصِفَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ
اَوْ يَجْلِبَكُمْ اَوْ يَنْبَاسِكُمْ فِيْهَا وَيَلْبِيقُ بَعْضُكُم بَأْسُ بَعْضٍ. اَلَمْ تَرَ كَيْفَ
فَصَّرَ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُوْنَ. (الانعام: ۶۵)

ترجمہ کہو کہ: "وہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر
سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے (نائل دے) یا تمہیں مختلف ٹولوں میں
بانت کر ایک دوسرے سے بھڑا (لاڑا) کر دے، اور ایک دوسرے کی طاقت کا حرا چکھا
دے۔ دیکھو اہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں واضح کر رہے ہیں، تاکہ
یہ کچھ سمجھ سکے کام لے لیں۔"

پس جو ہم نے بیان کیا ہے، اس سے ان آیات میں فوقیت سے مراد فوقیت و قدرت
اور رتبہ ہے یا فوقیت و جہت و غضب ہے، نہ کہ فوقیت مکانی ہے۔

4.4: ائمہ اربعہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت و جسم کی نفی کرتے تھے

ائمہ اربعہ جہت و جسم کی نفی کرتے تھے۔ شرح مشکوٰۃ ملاحظی کا رتی میں ائمہ اربعہ کا قول
نقل کیا گیا ہے کہ خدا کے لیے جہت ثابت کرنا کفر ہے۔ ملاحظی کا رتی کے الفاظ ہیں:
ہیں:

فَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمْ وَمِنَ الْخُلُفِ: إِنَّ مُنْقِذَ الْجَنَّةِ كَافِرٌ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ
الْعَرَبِيُّ، وَقَالَ: إِنَّهُ قَوْلٌ لِأَبِي حَبِيبَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّالِبِيِّ وَالْأَشْعَرِيِّ
وَالْبَلَّاحِيِّ.

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، ج ۳ ص ۹۲۴. المؤلف: علی بن
(سلطان) محمد، ابو الحسن نور الدین الملا الهروری القاری
(القرنی ۱۰۱۳ھ)، الناصر: دار الفکر، بیروت، لبنان، الطبعة: الأولى، ۱۴۲۲ھ)
2 امام طحاوی نے اپنی کتاب "اعتقاد اہل السنة والجماعة علی مذهب فقہاء
الملة ابی حنیفة وأبی یوسف ومحمد بن الحسن" (عتیدہ طحاوی) میں
لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ حدود، قیامت، ارکان، اعشاء، ادوات، اور جہات سے سزا
ہے (معن العقیدۃ الطحاویہ ص ۱۱، طبع مکتبۃ البیروتی، کراچی)۔

3 وقال إسحاق بن إبراهيم: لال أبو حنيفة: "أنا من المشرق وأما
عبدان، جهنم محفل ومقاتل مشبه".
وقال محمد بن سماعه عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: "المرط جهنم
فی النبی حتی قال انه ليس بشيء والمرط مقاتل فی الآلات حتی
جعل الله بالی مثل خلقه".

وقال الحسن بن أشكاب عن أبي يوسف: بغراسان صفان ما علی
الأرض أبغض إلى منهم المقاتلة والجهمية.

(تہذیب التہذیب، ج ۱۰ ص ۲۸۱. المؤلف: ابو الفضل احمد بن علی بن
محمد بن احمد بن حجر المصلائی (القرنی ۸۵۲ھ). الناصر: مطبعة دائرة
المعارف النظامية، الهند، الطبعة: الطبعة الأولى، ۱۴۲۲ھ)

ترجمہ حضرت امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا: "ہمارے پاس مشرق سے دو عجیب آراء آئی ہیں۔
ایک جم محفل کی دوسری مقاتل مشبہ کی۔"
امام ابو یوسفؒ نے حضرت امام ابوحنیفہؒ سے نقل کیا ہے:
"ہم نے نبیؐ میں افراط کی گئی کہ کہہ لیں ہشی" تک کہہ دیا اور مقاتل نے اثبات

میں افراد کی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق جیسا قرار دے دیا۔

حضرت امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں: خراسان میں دو گروہ ایسے ہیں کہ روئے زمین میں میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں۔ دونوں مقابلہ اور تہمید ہیں۔
حضرت امام مالکؒ کا کاٹلین جہت پر روئے "العوالم من القوام" علامین العربی اور "السیاح الحقیل" المسکین میں مذکور ہے۔

علامین العربیؒ فرماتے ہیں:

فَإِذَا أَتَاكَ أَخِيكَ الرُّسُلُ أَوْ كَلَّتِ نَفْسُكَ فِيمَا يُنْخَبِرُونَ غَنَّةً مِنَ الْفَخْرِيلِ
وَالْعَجْرِمِ، وَالْأَوْبَرِ وَالنَّالِبِ، فَهُوَ كَافِرٌ.

وَكُلُّ جُمْلَةٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ لَهُ تَفْصِيلٌ قَلِيلٌ عَلَيْهِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ
الَّتِي أَفْرَنَّا بِهَا، اخْتَلَفَ الْخَاسُ فِي الْعُكْبَرِ بِذَلِكَ الْفَصِيلِ، وَالتَّطْبِيقِ
وَالْعُضْطِيقَةِ وَالْعَضْوِيبِ، وَذَلِكَ كَمَا الْقَوْلُ فِي الْعَجَبِ وَالْعَجِيبِ
وَالْجَهَةِ، أَوْ الْغَوْضِ فِي الْكُفْرِ الْجَلْمِ وَالْقَلْبَةِ، وَالْإِزَادَةِ وَالْكَلامِ
وَالْحَبَةِ، فَهَذِهِ الْأَصُولُ تَكْفُرُ خَاجِدًا بِهَا إِشْكَالًا.

وَكَقَوْلِ الْمُخْضَرِّ: إِنَّ الْبَيَّادَ يَخْلُقُونَ لَعَلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ يَخْلُقُونَ مَا لَا
يَهْدِيهِ اللَّهُ، وَإِنْ نَقَرُوا الْقَضَا وَالْقَدْرَ عَلَى الْغَلَقِ بِالنَّارِ جَوْرًا.

وَقَقَوْلِ الْمُشَبَّهَةِ: إِنَّ الْبَارِيَّ جَسَمٌ، وَإِنَّهُ يَخْصُصُ بِجَهَةِ، وَإِنَّهُ قَاجِرٌ عَلَى
الْمُتَحَالِ، وَإِنَّهُ تَعَالَى فَهُوَ نَصٌّ عَلَى كُلِّ خَادِعَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ.

وَهَذَا كُلُّهُ كَذِبٌ ضَرَّاحٌ.

واحکام القرآن، ج ۶ ص ۴۷۴، ۴۷۵، المؤلف: القاضي محمد بن عبد اللہ ابو
بکر بن العربی المعافری الاصبہلی المالکی (الترغیب ۵۳۳)۔ راجع اصولہ
وعرج احادیثہ وخلق علیہ: محمد عبد القادر عطا، الناصر: دار الکتاب
العلمیہ، بیروت، لبنان. الطبعة: الثالثة، ۱۴۲۳ھ

ترجمہ

جب کوئی شخص کسی ایک رسول کا انکار کر دے، یا ان احکام کی جن کے بارے میں

انہوں نے طلال و حرام، اور دوا و دواہی کی خبر دی ہے، ان کی تکذیب کر دے، تو وہ کافر ہے۔

۲ ان تینوں وجوہ میں سے ہر ایک کی تفصیل ہے جو ہر ایک پر دلالت کرتی ہے، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ اس تفصیل کے ساتھ کفر و فسق کا حکم لگانے اور خطا و صواب کے لحاظ سے لوگ تلف ہو گئے ہیں۔ اسی طرح کا قول تنبیہ، تجسیم اور جہت کے بارے میں ہے، یا ظم و قدرت، ارادہ، کلام اور حیات کے انکار کے بارے میں ہے۔ پس یہ وہ اصول ہیں کہ ان کے منکر کے بارے میں بغیر کسی شک و شبہ کے کفر کا حکم لگایا جائے گا۔

۳ جیسا کہ معتزلہ کا قول ہے: بندے اپنے افعال کے خالق ہیں۔ بندے وہ کام بھی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ مخلوق پر آگ کے عذاب کے ساتھ قصا و قدر کا نفاذ ظلم و جور ہے۔

۴ جیسا کہ مشبہ کا قول ہے: اللہ تعالیٰ جسم ہے۔ وہ ایک جہت کے ساتھ نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ محال پر بھی قادر ہے۔ ہاری تعالیٰ نے ہر شے پیدا ہونے والے احکام کے بارے میں نفس نامی ہے۔

۵ یہ سب مرتج جہت ہیں۔

۵ علامہ قرطبی نے اللہ کار (ص ۲۸۸) میں پھر کے حلق لکھا:

”والصحيح القول بكفرهم اذا لافرق بينهم وبين عباده الاصنام والصور“۔

ترجمہ: صحیح قول ان کی کفر کا ہے، کیونکہ ان میں اور عباد و اصنام و خور (جنوں اور تصویروں کی پرستش کرنے والوں) میں کوئی فرق نہیں ہے۔

۶ حاکم ابن تمیم نے اپنے قصیدہ دنیہ میں لکھا کہ استقر اعرشی کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اور جو انکار کرتا ہے اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ پھر امام الحرمین پر نگہ کی کہ انہوں نے نفی جہت کا قول اختیار کر کے الحاد کا ارتکاب کیا ہے۔ ملاحظہ ہوں ان کے اخبار ”السیف الصقل“ میں۔ لیکن علامہ سبکی نے ان پر سخت گرفت کی اور ثابت کیا کہ جس

ہا پر امام الحرمین نے ملی جہت کی کی ہے وہی دلیل حضرت امام مالکؒ سے بھی مقول ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حدیث: "لَا تَفْطُلُونِ عَلٰی يُونُسَ بْنِ يَسَّى" میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اس لیے خاص طور پر کیا گیا ہے کہ اس سے تزیہ کا ثبوت ہوتا ہے، کیونکہ رسول اکرم ﷺ معراج میں عرش تک بلند کیے گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کا یوں بحر میں اتارے گئے (مچلی کے پیٹ میں)، جبکہ دونوں کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف جہت کے لحاظ سے برابر ہے۔ لہذا اگر افضلیت مکان کی وجہ سے ہوتی تو حضور ﷺ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب اور مکان کے لحاظ سے افضل ہوتے اور جب اس تفصیل سے روک دیا گیا تو معلوم ہوا کہ مکان وجہت کی وجہ سے فضیلت کا وجود نہیں ہے۔

(السیف الصقل، العقیدۃ والکلام ص ۳۳۱ تا ۳۳۲ طبع ایچ ایم سعید، کراچی)

بمصر کے بارے میں حضرت امام شافعیؒ کی رائے "شرح المہذب" للوردی میں ہے۔ حضرت امام نوردیؒ (المتوفی ۶۷۷ھ) فرماتے ہیں:

لَقَدْ ذُكِّرْنَا أَنْ مِنْ يَكْفُرُ بِذَنْبِهِ لَا يَصِحُّ الصَّلَاةُ وَزَاوَهُ، وَمَنْ لَا يَكْفُرُ
لَيَصِحَّ. فَيَمَنْ يَكْفُرُ مَنْ يَنْتَهِي عَنْ ذَنْبِهِمَا ضَرِبَتْهُمَا مِنْ يَنْكُرُ الْجُلْمَ
بِالْجَزْئِيَّاتِ.

(المجموع شرح المہذب، ج ۳ ص ۲۵۲، المؤلف: ابو زکریا محیی الدین
یحییٰ بن حروف النوری (المتوفی ۶۷۷ھ)، الناشر: دار الفکر)

ہم نے ذکر کیا ہے کہ جو شخص اپنی بدعت کی وجہ سے کفر کرتا ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہے۔ اور جو شخص کفر نہیں کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز درست ہوگی۔ پس وہ شخص جو عقیدہ تجسیم کی وجہ سے کفر کرتا ہے، یعنی وہ صریح طور پر عقیدہ تجسیم اپناتا ہے، اور جو شخص ظلم (ضروری) کا انکار جزئیات کے ساتھ کرتا ہے۔

علامہ نوردیؒ تکفیر بمصر کے قائل تھے جیسا کہ "کشافۃ الاحیاء" مصنفی میں ہے۔

آیت "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" میں بمصر اور مصلیہ دونوں کا رد موجود ہے۔
علامہ حسینیؒ فرماتے ہیں:

خبر

أَنَّ الشَّوْرَى جَزَمَ فِي صَلَةِ الصَّلَاةِ مِنْ فَرْحِ الْمُهَلَّبِ بِكَفَرِ
الْمَجْسَمَةِ. قُلْتُ: وَهُوَ الشُّرَابُ الَّذِي لَا مَعِيَدَ غَدًا إِذْ فِيهِ مُخَالَفَةٌ
ضَرْبِ الْقُرْآنِ. فَعَلَّ اللَّهُ الْمَجْسَمَةَ وَالْمَعْظَمَةَ مَا بَرَأَهُمْ عَلَى مُخَالَفَةِ
مَنْ "لَيْسَ كُفْلُهُ فَنِي" وَهُوَ التَّوْبِيعُ التَّجِيرُ. وَلِي هَذِهِ الْآيَةُ رَدَّ عَلَى
الْفَرَقَيْنِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(کتابہ الامبار فی حل غایۃ الإحصار ص ۳۹۵، المؤلف: ابو بکر بن محمد
بن عبد المؤمن بن حریر بن علی العسبی الحسبی، تلی الدین الشافعی
(الترتیب ۸۱۹)، المحقق: علی عبد الحمید بلطجی ومحمد وهبی

ملیمان، الناشر: دار الخیر، دمشق، الطبعة: الأولى، ۱۹۹۳ء)

ترجمہ علامہ نووی اپنی کتاب "شرح مہذب" کی "صلۃ الصلاۃ" میں ہمسری غیر جزم کے
ساتھ کرتے ہیں۔ یہاں کہا ہوا: یہی حق و صواب ہے جس سے ہم فرار کی کوئی گنجائش
نہیں ہے، کیونکہ اس میں قرآن پاک کی صریح مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمسرہ اور
صلۃ کو ہلاک کرے! ان لوگوں نے قرآن مجید کی آیت: "لَيْسَ كُفْلُهُ فَنِي" و
هُوَ التَّوْبِيعُ التَّجِيرُ کی مخالفت کرنے میں کتنی دلیری کا مظاہرہ کیا ہے اس
آیت میں ان دونوں فرقوں کا رد موجود ہے۔

۹ امام فرائی کے استاد امام الحرمین نے "الکمال" اور "الارشاد" میں ہمسرہ کا رد وافر کیا
ہے۔ مثلاً "الارشاد" (ص ۳۹) میں لکھا: تمام اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جز
اور شخص بالیہات سے منفرد ہے اور فرقہ گرانی اور بعض مشرک نے اللہ تعالیٰ کو تعین
صحب فوق کہا ہے انہوں نے "أَلَمْ يَخْنُ عَلَيَّ الْفَرَقُ الشَّوْرَى" کے ظاہر سے
استدلال کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری آیات: "وَهُوَ فَضْلُكُمْ أَلَيْسَ فَمَا
كُنْتُمْ (الحجہ ۴)" اور "أَلَمْ يَنْ هُوَ لَأَبْنِ عَلَيَّ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا
تَجَنَّبُ (الحجہ ۳۳)" کو بھی ظاہر پر رکھو گے؟ یا تاویل کرو گے؟ اگر وہاں احاطہ
و علم کی تاویل کرتے ہو تو یہاں استواء کے نیچے قہر و غلبہ یا علو کی تاویل کیوں نہیں
کر سکتے؟ اور صفحات ۱۵۵ تا ۱۶۳ میں بھی مدلل بحث کی ہے۔

10 حضرت امام احمد کی طرف سے علامہ امام یاقین کی "مرہم العطل المعطلہ" اور ابن حزمی کی "دفع شبه التشبہ" میں مذکور ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

مرہم العطل المعطلہ فی الرد علی الیمۃ المعزلۃ، المؤلف: أبو محمد عوف الدین عبد اللہ بن اسعد بن علی بن علی بن سلیمان الباقی (المعروف بـ ۶۸۷ھ)، المحقق: محمود محمد محمود حسن نصار، الناشر: دار العمل، لبنان، بیروت، الطبعة: الأولى ۱۴۱۳ھ۔

11 علامہ محمد زہد الکوثری فرماتے ہیں:

والذی یجب أن یعتقد فی ذلک أن اللہ کان ولا فی مبداء ثم خلق المخلوقات من العرش الی القعر، فلم یعن بها ولا حدث له جهة منها، ولا کان له مکان فیها، لانه لا یحول ولا یزول لدوس لا یغیر ولا یتحیل، (مقالات کثری ص ۲۵ طبع وحیدی کتب خانہ پشاور)

ترجمہ جس چیز کا اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ (ازل سے) موجود ہے اور اس کے ساتھ کوئی چیز موجود نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو عرش سے فرش تک پیدا کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو تشبہ نہیں کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت پیدا ہوئی۔ نہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان اور جگہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نہ تو کسی جگہ سے نکل جاتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی جگہ سے جتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس ہے اس میں کسی بھی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہے۔

12 فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق وحاشیہ الشلیح میں ہے:

وَالْمُسْتَبَدَّ إِذَا قَالَ: لَهٗ- تَعَالَى- يَدُ زَوْجَلٍ كَمَا لِلْعِبَادِ، فَهُوَ كَافِرٌ مُّشْرِكٌ، وَإِنْ قَالَ: جَنَسٌ لَا كَالْأَجْنَامِ، فَهُوَ مُتَّبِعٌ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِهِ إِلَّا إِطْلَاقُ لَفْظِ الْجَنَسِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُرْهِمٌ لِلتَّقْصِصِ، فَرَفَعَهُ بِقَوْلِهِ: لَا كَالْأَجْنَامِ، فَلَمْ يَتَّقِ إِلَّا مُجَرَّدَ الْإِطْلَاقِ وَذَلِكَ مُتَعَبَةٌ تَنْهَضُ سَبِيًّا لِلْجَوَابِ لِأَنَّ لَنَا مِنَ الْإِبْهَامِ، بِجَلَابِ مَا لَزَّ قَالَهُ عَلَى التَّشْبِيهِ، فَهُوَ كَافِرٌ، وَبِإِذْنِ يَكْفُرُ

بِمَجْزِدِ الْإِطْلَاقِ أَيُّهَا وَهُوَ خَسَنَ بَلْ أَوَّلَى بِالْعُكْبَرِ.....

بِخِلَافِ مُطْلَقِ اِسْمِ الْجِسْمِ مَعَ تَقْيِ الْعُشْبَةِ لِأَنَّهُ يَكْفُرُ لَا يُجْتَارُهِ إِطْلَاقِ
مَا هُوَ مُرْهِمُ النِّقْصِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ. وَلَوْ تَقْيِ الْعُشْبَةِ فَلَمْ يَتَّقِ مِنْهُ إِلَّا
التَّاهُلَ وَالْإِسْتِغْفَالَ بِذَلِكَ.

(جہنم الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ج ۱ ص ۱۳۵، المؤلف:
عثمان بن علي بن محسن البارع، فخر الدين الزيلعي الحنفی
(الترتیب ۳۳۷۷)، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن
يونس بن إسماعيل بن يونس الشلبي (الترتیب ۱۰۲۱)، الناشر: المطبعة
الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى، ۱۳۱۳ھ)

ترجمہ
معنیہ جب یوں کہے: اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ اور پاؤں ہیں جیسے انسانوں کے لیے
ہیں، تو وہ ملعون اور کافر ہے۔ اور اگر وہ یوں کہے: اللہ تعالیٰ کا بھی جسم ہے، لیکن وہ
اجسام کی طرح کا نہیں ہے۔ تو یہ بدعتی ہے۔ کیونکہ اس صورت میں اس نے صرف اللہ
تعالیٰ کے لیے جسم کا اطلاق کیا ہے۔ اور یہ نقص و عیب کا وہم پیدا کرنے والا ہے۔ لہذا
اس نے اس کو یوں بیان کیا ہے: وہ جسم تو ہے مگر اجسام کی طرح نہیں ہے۔ لہذا یہاں
صرف جسم کے لفظ کا اطلاق ہے اور یہ معصیت ہے۔ یہ بات بھی عقاب کے سبب کا
باعث ہے۔ اس لیے کہ اس میں ایہام (وہم ڈالنا) ہے۔ اس کے برخلاف جس نے
اس کو تشبیہ کے انداز میں کہا: تو وہ کافر ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے: اس لفظ کے صرف
اطلاق سے بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہی عمدہ بات ہے بلکہ یہ تکفیر کے زیادہ قریب ہے۔
بخلاف اس کے کہ جسم کا لفظ تو کہا جائے مگر تشبیہ کی نفی کے ساتھ، تو اب اس کی تکفیر کی
جائے گی کیونکہ اس نے ایسے لفظ کا انتخاب کیا ہے جو ظلم ہو جانے کے بعد اس نے نقص
و عیب کا وہم ڈالنے والے لفظ کو اختیار کیا ہے۔ اب اگر پھر بھی تشبیہ کی نفی کرتا ہے تو اس
کا تساہل اور کم عقل ہونا ہی باقی رہ جائے گا۔

علامہ ابن نجیم مصری، اپنی کتاب "المحرر الرائق" میں فرماتے ہیں:

لَا بِلَاغَةٍ إِنْ تَرَاهُمْ الْخَلْقُ فِي تَابِ الْإِثْمَةِ مِنْ خُرُجِ الْمُتَمَيِّزِ وَالْمُؤَادِّ

بِالْمُتَّبِعِ مَنْ يَتَّبِعُ شَيْئًا عَلَى عِلَاقٍ مَا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.
وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْإِقْدَاءُ بِهِ مَعَ الْكَرَاهِيَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا يَتَّبِعُهُ يُؤَدَّى إِلَى
الْكُفْرِ جُنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ.

أَمَّا لَوْ كَانَ مُؤَدِّيًا إِلَى الْكُفْرِ فَلَا يَجُوزُ أَصْلًا كَالْقَلْبَةِ بَيْنَ الرُّوَابِصِ.....
وَكُلِّ الْجَنَابَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْمُسْتَهْجَةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ تَعَالَى جِسْمٌ كَالْأَجْسَامِ
وَمَنْ يَنْكُرُ الشُّفَاعَةَ، أَوْ الرُّزْقَةَ، أَوْ عَذَابَ الْقَبْرِ، أَوْ الْكَرَامَ الْكَافِرِينَ.
أَمَّا مَنْ يَفْطُلُ غَلِيًّا لِحَسْبِ لَهْوٍ مُتَّبِعٍ مِنَ الْمُتَّبِعَةِ الَّذِينَ يَجُوزُ
الْإِقْدَاءُ بِهِمْ مَعَ الْكَرَاهِيَةِ وَكُلُّ مَنْ يَقُولُ أَنَّ تَعَالَى جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ
وَمَنْ قَالَ أَنَّ تَعَالَى لَا يُؤَدَّى لِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ.

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج ۵ ص ۱۵۱. المؤلف: زين الدين بن
ابراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (الترغيب ۷۹۷)، وفي
آخره: بحكمة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحلبي
القاهري (ت بعد ۱۱۲۸ھ). وبالعاشية: منحة الخالق لابن عابد بن الناصر:
دار الكتاب الإسلامي)

ترجمہ علامہ ایم سی اچلی کتاب ”شرح النیۃ“ کے باب الامت میں فرماتے ہیں: مبتدع
(بدعتی) وہ شخص ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف عقیدہ رکھے۔
ایسے شخص کی اقتداء میں کراہت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطیکہ اس کا عقیدہ کفر
کی حد کو نہ پہنچے والا ہو۔

اگر اس کا عقیدہ کفر کی حد تک پہنچے والا ہو تو ہرگز اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں
ہے، جیسے روافض میں سے قالی شیوہ..... اور جیسے جمیہ، تقدیر کے منکر، اور مشبہ
فرقہ کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی جسم ہے، دوسرے اجسام کی طرح مادہ
جو شفاعت کا منکر ہو، یا رکعت بازی تعالیٰ کا منکر ہو، یا غلابہ قبر کا منکر ہو، یا کربا
کاتبین کا منکر ہو۔

اگر وہ صرف حضرت علیؓ کی فعلیات ہی کا قائل ہے تو وہ ایسا بدعتی ہے جس کی

انکدام میں نماز پڑھنا کر امت کے ساتھ جائز ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی جسم ہے۔ لیکن باقی اجسام کی طرح نہیں۔ اور اسی طرح وہ شخص بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور عظمت کی وجہ سے اس کی مدح ممکن نہیں ہے۔ علامہ شافعی فرماتے ہیں:

14

(قَوْلُهُ تَكْفِيرًا جَنَّمَ كَلَّا جَنَّمَ) وَكَلَّا لَوْ لَمْ يَقُلْ كَلَّا جَنَّمَ، وَأَمَّا لَوْ قَالِ لَا كَلَّا جَنَّمَ فَلَا يَكْفُرُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلَا إِطْلَاقٍ قَوْلُهُ الْجَنَّمَ الْخَوِيمَ لِلْقَلْبِ لَوْ قَوْلُهُ لَا كَلَّا جَنَّمَ، فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا مُعْجَزَةً لِلْإِطْلَاقِ بِذَلِكَ مُتَّعِبَةً.

(رد المحتار علی الدر المختار، ج ۱ ص ۵۶۶، المؤلف: ابن عابدین، محمد
ابن یحییٰ بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقی الحنفی (المتوفی ۱۳۵۲ھ)،
المطبع: دار الفکر، بیروت، الطبعة: الثانية ۱۳۶۲ھ)

اور ایسا شخص بھی کافر ہو گیا جس نے یہ کہا: اللہ تعالیٰ بھی جسم ہیں جیسے باقی اجسام ہیں۔ اسی طرح وہ شخص بھی ہے جس نے "کَلَّا جَنَّمَ" (جیسے باقی اجسام) نہ بھی کہا (وہ بھی کافر ہے)۔ اور اگر وہ شخص یہ کہے: اللہ تعالیٰ جسم تو ہیں لیکن باقی اجسام کی طرح نہیں۔ تو ایسے شخص کی تکفیر نہ کی جائے گی۔ اس لیے کہ اس صورت میں تو صرف قَوْلُ جَنَّمَ کا اطلاق ہے جو کہ نفس کا وہم والے والا ہے۔ پس اس شخص نے اس کو یہ کہنا کہ وہ باقی اجسام کی طرح جسم نہیں ہے۔ تو اس صورت میں صرف قَوْلُ جَنَّمَ کا اطلاق ہے۔ اور یہ محضیت اور گناہ ہے۔

ترجمہ

قہر کی "لَوْ كَالْمَوْلَى" میں ہے:

15

وَوَلَّعَ بِزَاغٍ فِي تَكْوِيرِ الْمُجَنَّمَ. قَالِ إِنَّ عَرَفَةَ: الْأَقْرَبُ تَكْفِيرًا. وَأَخْبَارُ الْجَزْءِ عَدَمُ تَكْفِيرًا يُقَرَّبُ قَوْلُهُمُ الْقَوَامُ يُرْكَانُ قَوْلِ الْجَنَّمَ. (المواكبة السوانی علی رسالة ابن ابی زید الفیروانی، ج ۱ ص ۹۴.
المؤلف: أحمد بن خالد (أبو حنیم) بن سالم ابن مهنا، شهاب الدین
الفرای الاذهری المالکی (المتوفی ۱۳۶۶ھ)، المطبع: دار الفکر)

ترجمہ مجسم (عقیدہ تجسیم رکھنے والا) کی کفیر کے بارے میں نزاع واقع ہوا ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں: وہ کفر کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت قرظی نے اس کے عدم کفر کو اختیار کیا ہے، کیونکہ جسمیت کی نفی کے دلائل کا کھتا حرام کے لیے مشکل ہے۔

16 حضرت امام باقر شافعی (اترلی ۱۹۵ ع) اپنی کتاب: "المواقف" میں فرماتے ہیں: الثابت من أبحاث التكفير: لا كفر المجسمة بوجوه:

الأول أن جسمه جهل به.

وقد مر جوابه وهو أن الجهل بالله من بعض الوجوه لا يضر.

الثاني أنه عابد لله، فيكون ككبار عباد الضم.

الثالث ليس المجسم عابدا لله بل هو معتقد في الله تعالى الرازي

الخالق القادر، ما لا يجوز خليه بما قد جاء به الشرع على تأويل، ولم

يؤوله فلا يلزم كفه بخلاف عابد الضم، فإنه عابد لله حقيقة.

الثابت "قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم". وما ذاك الكفر

إلا لأنهم جعلوا غير الله إلها فلزم الشرك.

وخلو المجسمة كذلك لأنهم جعلوا الجسم الذي هو غير الله

إلها.

الثاني ما ذكرتموه من شئ والمصدق ما تقدم من أنه يعتقد في الله ما لا

يجوز خليه. فلم يخل غير الله إلها حتى يكون مفرقا.

(كتاب المواقف، ج ۳ ص ۵۷. المؤلف: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد

المعطي، أبو الفضل. عند الدين الإجماع (اترلی ۱۹۵ ع). المحقق: عبد

الرحمن عميرة. الناشر: دار العمل، بيروت. الطبعة: الأولى ۱۳۸۷ھ)

ترجمہ کفیر کی بحثوں میں تیسری بحث: جسم کی تمن و جود سے کفیر کی گئی ہے:

اول جسم کا عقیدہ جہالت کی وجہ سے ہے۔

اس کا جواب گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ (کی صفات) کے بارے میں جاہل ہونا بعض

وجہ سے معذور نہیں ہے۔

ہانی چونکہ مجسمہ بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، لہذا وہ بھی کافر ہے جیسا کہ بتوں کی عبادت کرنے والا ہے۔

ہم کہتے ہیں: مجسمہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خالق، رازق، عالم اور قادر کا عقیدہ رکھنے والا ہے کہ ان کے بارے میں شریعت نے کسی قسم کی تاویل کو جائز نہیں رکھا ہے اور وہ بھی اس میں تاویل نہیں کرتا ہے۔ پس اس پر کفر لازم نہیں آئے گا بخلاف بتوں کے پجاری کے کہ وہ حقیقی طور پر غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔

حالت قرآن مجید میں ہے: لَقَدْ تَحَفَّرَ الْجِبْنُ لِمَا آتَىٰ إِنْ اللَّهُ هُوَ الصَّبِيحُ الْبَرُّ مُرَقَّمٌ. (المائدہ: ۷۳)

ترجمہ وہ لوگ جیسا کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ: "اللہ تعالیٰ صبحِ اکبر ابنِ مریم اللہ تعالیٰ ہی ہے۔"

ان کا کفر اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے غیر اللہ کو الہ بتایا ہے۔ لہذا یہاں بھی یہ شرط پائی گئی ہے۔ یہ مجسمہ بھی اسی طرح ہیں کہ انہوں نے بھی جسم کو کہہ کر وہ غیر اللہ ہے، الہ بتایا ہے۔

ہم کہتے ہیں: جو تم نے ذکر کیا ہے وہ یہاں ممنوع ہے۔ اس بارے میں مستحبات یہ ہے کہ ان نصاریٰ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھا ہے جو جائز نہیں ہے۔ مجسمہ نے چونکہ غیر اللہ کو معبود نہیں بتایا ہے کہ اس کو شرک کہا جائے۔
علامہ ابن حجر قسطلانی (الفتح: ۳/۱۷۷) فرماتے ہیں:

وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ وَالْقُرَآنِيُّ وَغَيْرُهُ حَكَمُوا عَنْ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَقُولُونَ بِكُفَرِ الْقَائِلِينَ بِالْجِهَةِ وَالْمَجْسِمِ. وَهُمْ حَقِيقُونَ بِذَلِكَ.

(المستهاج القويم، ص ۱۳۲، المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر
الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس
(الفتح: ۳/۱۷۷)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ۱۴۳۰ھ)

ترجمہ اس بات کو جان لو کہ حضرت قرانی (شہاب الدین ابو العباس احمد بن ابی العلاء ادنیسی بن عبد الرحمن بن عبد اللہ الصنهاجی البھسی القرطبی، ولد سنة ۶۲۶ھ، وتوفي سنة ۶۸۴ھ) کو غیرہ نے حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد اور حضرت امام ابوحنیفہ سے جہت اور تقسیم کا عقیدہ رکھنے والوں کے بارے میں کفر کا قول نقل کیا ہے۔ اور ان اماموں کا یہ قول جلیء حقیقت ہے۔

علامہ مری الکرمی طبعی فرماتے ہیں:

18

ومن العجب أن أئمة الخنابلة يقولون بملعب السلف ويصفون الله بخصا وصف به نفسه وبخاص وصفه بوزنوله، من غير تحريف ولا تضليل، ومن غير تكليف ولا تضليل، ومنع ذلك فبعد من لا يخطأ في دونه يتسبهم بالمجسم، وملهمهم أن المجسم كالجزء، وبخلاف ملعب الشافعية فإن المجسم عندهم لا يكفر، لقوم يكفرون المجسم فكيف يقولون بالمجسم!!

(القواعد الفقهية في تارويل الأسماء والصفات والآيات المعكمات والملعبات ص ۶۶. المؤلف: مرعي بن يوسف بن ابی بكر بن احمد الكرمي المقدسي البھسی (اتوفى ۱۰۳۳ھ). المعلق: شعب الأول والاروط.

المعلق: رسالة الرسالة، بيروت. الطبعة: الأولى ۱۳۹۸ھ)

ترجمہ عجیب بات ہے کہ ہمارے حنبلیہ کے ائمہ ملعب صالحین کے مذہب کو جان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات، بخیر تحریف، بخیر تضلیل، بخیر کیفیت اور بخیر تضلیل کے جان کرتے ہیں جن کو خود اللہ تعالیٰ نے جان کیا ہے اور جناب رسول اللہ ﷺ نے جان کیا ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ جو دین میں غیر متاط ہیں وہ ان ائمہ حنبلیہ کی نسبت تقسیم کی طرف کر دیتے ہیں حالانکہ ان ائمہ حنبلیہ کا مذہب ہماری غیر کا ہے۔ اس کے خلاف شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ ان کے ہاں ہماری غیر نہیں ہے۔ جس کی قوم جو ہماری خود غیر کر رہی ہے وہ کیسے تقسیم کا عقیدہ رکھ سکتی ہے!!

19 حضرت ابن ابی یعلیٰ حنفیؒ (البتونی ۵۲۶ھ) اپنی کتاب "الاعتقاد" میں فرماتے ہیں:

تشبیہ اللہ بخلقہ کفر

۱. فإن اعتقد معتقداً في هذه الصفات ولظواهرها معاً وزدت به الآثار الصحيحة التشبيه في الجسم والتنوع والشكل والطول فهو كافر تعطيل الصفات مذهب الجهمية

۲. وإن تأولها على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهنمي

۳. منهج أهل السنة في الأسماء والصفات

وإن أمرها كما جاءت، من غير تأويل، ولا تفسير، ولا تجسيم، ولا تشبيه، كما فعلت الصحابة والتابعون فهو الواجب عليه

(الاعتقاد: ص ۳۱، المؤلف: أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد (البتونی ۵۲۶ھ)، المحقق: محمد بن عبد الرحمن الخفيس، الناشر: دار

اطلس العصور، الطبعة: الأولى، ۱۴۲۳ھ)

ترجمہ پھر اگر کوئی ان صفات باری تعالیٰ یا ان جیسی دوسری صفات میں، جن کے بارے میں آثار مجیدہ وارد ہیں، ایسا اعتقاد رکھے جن سے جسم، نوع، شکل اور طول کی تشبیہ والا عقیدہ ثابت ہو رہا ہو، تو وہ کافر ہے۔

۲. پھر اگر وہ ان صفات کی لغت اور مجاز کے مطابق تاویل کرے، تو وہ جہنمی ہوگا۔

۳. اور اگر وہ ان صفات کو ایسا ہی بیان کرتا ہے، جیسا کہ وہ مقول ہوئی ہیں۔ ان صفات میں وہ کسی قسم کی تاویل اور تفسیر بیان نہیں کرتا ہے۔ اور نہ ان سے تجسیم اور تشبیہ والا عقیدہ اختیار کرتا ہے جیسا کہ حضرات صحابہ کرامؓ اور تابعین عظامؒ کا طرز عمل تھا۔ تو یہی عقیدہ رکھنا واجب ہے۔

20 حضرت ابن ابی یعلیٰ حنفیؒ (البتونی ۵۲۶ھ) اپنی کتاب "طبقات المحتالہ" میں فرماتے ہیں:

فإن (الوالد السعيد: فمن اعتقد أن الله سبحانه جسم من الأجسام، وأعطاه حقيقة الجسم من التأليف والانفعال: فهو كاللذ، لأنه غير

عارف باللہ عز وجل، لأن اللہ سبحانه يستحيل وصفه بهذه الصفات، وإذا لم يعرف اللہ سبحانه: رجب أن يكون كافرا.

طبقات الحنابلة، ج ۲ ص ۲۱۲. المؤلف: أبو الحسن ابن أبي يعلى، محمد بن محمد (المتوفى ۵۲۶ھ). المحقق: محمد حامد اللقی. الناشر: دار المعرفة، بيروت.

ترجمہ حضرت والد البعید فرماتے ہیں: جس شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ بھی اجسام میں سے ایک جسم ہے، اور اس کو جسم کے حقائق میں سے جیسے تالیف و ترکیب اور حرکت و انتقال ہونے والی صفات بھی اس (جسم) کی طرف منسوب کر دیں، تو وہ کافر ہے۔ کیونکہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے متصف کرنا محال ہے۔ جب وہ شخص اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہی نہیں رکھتا تو لازمی ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔

21 حافظ ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ (المتوفى ۷۲۸ھ) فرماتے ہیں:

إِذْ لَا يَخْتَلِفُ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ بِمِثْلِهِ شَيْءٌ لَا لِي ذَاتِهِ وَلَا لِي صِفَاتِهِ وَلَا لِي أَعْيَانِهِ؛ بَلْ أَكْثَرُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ يُكْفِّرُونَ الْمُشَبَّهَ وَالْمُجَسَّسَ.

(مجموع الفتاوى، ج ۶ ص ۳۵۶. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى ۷۲۸ھ). المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الناشر: متجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،

المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية. عام النشر: ۱۴۱۶ھ)

ترجمہ چونکہ اہل السنّت والجماعت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ: لَيْسَ بِمِثْلِهِ شَيْءٌ (کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے) اس کی مثل ذات، صفات اور افعال میں نہیں ہے، بلکہ اہل السنّت کی اکثریت، ہمارے اصحاب وغیرہ میں سے، مشبہ اور مجسّس کی تکفیر کرتے ہیں۔

4.5: حضرت امام غزالی کے ارشادات

1 آپ نے کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں کہا:

فإن القابل بأن الله سبحانه جسم وعينه الوثن والشمس واحداً
(الاقتصاد فی الاعتقاد ص ۳۳ طبع مکتبہ الاحرار، مردان)

ترجمہ اللہ تعالیٰ کو جسم ماننے والا اور سورج و بتوں کا پوجنے والا برابر ہے۔

2 وأما المعزلة: فإلهم لغوا الجهة، ولم يعمكوا من إثبات الرؤية

قولها، وخالفوا به قواعد الشرع، وظنوا أن في إثباتها إثبات الجهة.
وهؤلاء تخلصوا في التعزیه محزونين من التشبه.. فالتزموا.
والحسوبة ألغوا الجهة احرازاً من العطل.. لتبطلوا. فوفى الله
تعالى أهل السنة للقيام بالحق. فلتطوا للمسلك القصد، وعرفوا
أن الجهة منفية؛ لأنها للجسمية تابعة وصمة. وأن الرؤية تابعة. لأنها
رفيق العلم وقرينة، وهي له تكملة؛ فإطاعة الجسمية أوجب الطاعة
الجهة التي من لوازمها. وثبت العلم أوجب ثبوت الرؤية التي هي من
روافقه وتكملته. ومشاركة له في خاصيتها؛ وهي أنها لا توجب تقيراً
في ذات المرئي، بل تتعلق به على ما هو عليه كالمعلم. ولا يخفى على
عالم أن هذا هو الاقتصاد في الاعتقاد.

(الاقتصاد فی الاعتقاد ص ۳۳ طبع مکتبہ الاحرار، مردان)

ترجمہ مسئلہ نے فقی جہت کی اور بدعت باری کی بھی مگر ہوئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ

بدعت کے اثبات سے جہت کا اثبات لازم آئے گا۔ لہذا قطعاً بدعت شرع کے مکر
ہونے۔ اور اس طرح فقہ سے تو قی کے مکر حق میں ظہور کیا۔ یہ تو انفرادی ہوئی۔
دوسری طرف مشوہ نے اثبات جہت کیا۔ اس طرح وہ عقل سے تو قی کے مکر حق
کے مرکب ہوئے۔ ان فرقوں کی انفرادی طریقہ سے ایک بل صحت کا مسک ہے جن
کو اللہ تعالیٰ نے قیام باحق کی تلقین دی۔ اور انہوں نے عقلی مادہ اختیار کر لی۔ اور

کہا کہ جہت حق تعالیٰ کے لیے نشی ہے کیونکہ اس سے جمیع کے لیے راہ نکلتی ہے۔
 اور رویت ثابت ہے کیونکہ وہ علم کی روایات و کلمات ہے۔ پس اقسام جمیع سے اقسام
 جہت ہو گیا جو لوازم جمیع سے ہے۔ اور مجموعہ علم میں رویت کو ثابت کر دیا، جو علم
 کے رد و اوف و کلمات سے ہے اور اس کی مشارک فی الکلیہ بھی ہے کہ اس سے کوئی
 تفسیر ذات مرئی بھی نہیں ہوتی، بلکہ علم کی طرح اس سے قطع و مطابق ہوتی ہے اور ہر
 مائل بوجہ سکتا ہے کہ بھی اس بارے میں اعتقاد کے لیے درمیانی و متبادل و متوسط راہ
 ہے۔

3 العلم بان الله تعالى منزلة الذات عن الاختصاص بالجهات لان الجهة
 إما فوق وإما أسفل وإما يمين وإما شمال أو قدام أو خلف وهذه
 الجهات هو الذي خلقها وأحدثها بواسطة خلق الإنسان إذ خلق له
 طرفين أحدهما يعتمد على الأرض ويسمى رجلاً والآخر يقابله
 ويسمى راساً.

2 فحدث اسم الفوق لما يلي جهة الرأس واسم السفلى لما يلي جهة
 الرجل حتى إن النملة التي تدب متكئة تحت السقف لتقلب جهة
 الفوق في حلقها تحساً وإن كان في حلقها فوقاً

3 وخلق للإنسان اليدين وأحدهما أقوى من الأخرى في الغالب
 فحدث اسم اليمين للأقوى واسم الشمال لما يقابله وتسمى الجهة
 التي تلي اليمين يميناً والأخرى شمالاً وخلق له جانبين يصر من
 أحدهما ويحرك إليه فحدث اسم القدام للجهة التي يقدم إليها
 بالحركة واسم الخلف لما يقابله فالجهات حادثات بعدوث الإنسان
 ولو لم يخلق الإنسان بهذه الخلقة بل خلق مستديراً كالكرة لم يكن
 لهذه الجهات وجود البتة

4 فكيف كان في الأزل معصاً بجهة والجهة حادثلة وكيف صار
 معصاً بجهة بعد أن لم يكن له أبداً خلق العالم فوله ويصالي عن أن

يكون له فوق إذ تعالى أن يكون له رأس والفوق عبارة عما يكون جهة الرأس أو خلق العالم تحته فصالي عن أن يكون له تحت إذ تعالى عن أن يكون له رجل والتحت عبارة عما يلي جهة الرجل وكل ذلك مما يستحيل في العقل ولأن المقول من كونه مختصاً بجهة أنه مختص بحيز اختصاص الجواهر أو مختص بالجواهر اختصاص العرفي وقد ظهر استحالة كونه جوهراً أو عرفياً لاستحالة كونه مختصاً بالجهة وإن أريد بالجهة غير هذين المختصين كان غلطاً في الاسم مع المساعدة على المعنى ولأنه لو كان فوق العالم لكان محاذياً له وكل محاذ لجسم إما أن يكون مثله أو أصغر منه أو أكبر وكل ذلك تفسير مخرج بالضرورة إلى مقدر ويتعالى عنه الخالق الواحد المدبر.

فأما رفع الأيدي عند السؤال إلى جهة السماء فهو لأنها قبله الدعاء. وفيه أيضاً إشارة إلى ما هو وصف للمدبر من الجلال والكبرياء تنبهاً بقصد جهة الملو على صفة المجد والعلاء لأنه تعالى فوق كل موجود بالقهر والامعلاء.

(احياء علوم الدين ج ١ ص ١٠٠ المؤلف: ابو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى ٥٠٥ هـ)، الناشر: دار المعرفة، بيروت)

جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جہت کی خصوصیت سے پاک ہے۔ اس لیے کہ اطراف چھ ہیں: اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، آگے، پیچھے۔ یہ سب اطراف اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائی ہیں اور ان اطراف کو انسان کی پیدائش کے واسطے بنایا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو طرفیں ایسی بنائی ہیں کہ ایک زمین پر گئے اس کو پاؤں کہتے ہیں اور دوسری اس کے بالقابل، جس کا نام سر ہے۔ لفظ اوپر اس جہت کے لیے بنا، جو سر کی طرف ہے اور نیچے اس کا نام ہوا جو پاؤں کی طرف ہے۔ یہاں تک کہ خدوئی اگر جہت میں آئی ہو کر چلے تو اس کے حق میں جہت کی جانب نیچے ہو

ترجمہ

جائے گی۔ گو ہماری نسبت سے وہ اوپر کہلاتی ہے۔ انسان کے لیے دو ہاتھ اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ اکثر ان میں سے ایک بہ نسبت دوسرے کے قوی تر ہوتا ہے۔ تو جو قوی تر تھا، اس کے لیے دائیں طرف نام ہوا، اور اس کے مقابل کا نام بائیں طرف رکھا گیا اور جو جہت کو اول کی طرف پڑی، اس کا نام دائیں طرف اور بائیں طرف دالی کا نام بائیں ہوا۔ اور نیز اس کے لیے دو جانب بنائے کہ ایک طرف سے دیکھتا ہے اور اس طرف کو چلتا ہے۔ تو جس طرف کو چلتا ہے، اس کا نام آگے، اس کے مقابل کا نام پیچھے سمجھا۔ پس یہ چھ اطراف انسان کے پیدا ہونے سے پیدا ہوئیں۔ اگر انسان بالفرض اس وضع پر پیدا نہ ہوتا، بلکہ گول شکل گیند کے ہوتا تو ان جہتوں کا وجود بھی نہ ہوتا۔ پس اللہ تعالیٰ ازل میں کسی جہت سے خاص کس طرح ہو سکتا ہے؟ کہ جہتیں تو حادث ہیں۔ اور اب کس طرح کسی خاص جہت کے ساتھ منقش ہو سکتا ہے؟ انسان کی پیدائش کے وقت تو خاص کسی سمت سے نہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ منزہ ہے اس بات سے کہ اس کے لیے فوق ہو، کیونکہ وہ اس بات سے برتر ہے کہ اس کا سر ہوا اور فوق اسی جہت کو کہتے ہیں جو سر کی جانب ہو۔ اسی طرح اس کے لیے تحت بھی نہیں کیونکہ تحت اس سمت کا نام ہے جو پاؤں کی جانب ہو، اور اللہ تعالیٰ پاؤں سے مبرا ہے۔ اور یہ سب باتیں عقل کے نزدیک محال ہیں۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی جہت سے منقش ہو، کہ یوں عقل میں آتا ہے، یا جو ہر کی طرح اپنے خیر سے خصوصیت رکھے، یا امراض کی طرح جو ہر سے مخصوص ہو، اور چونکہ اس کا جو ہر اور عرض ہونا دونوں محال ہو چکے کہ اس کا منقش ہونا جہت سے بھی محال ہے۔ اور اگر جہت کے معنی ہوا ان دونوں کے کچھ اور لیے جائیں تو وہ لفظ کے اعتبار سے غلط ہوں گے اگرچہ معنی درست رہتے ہوں۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عالم کے اوپر ہو تو اس کے بخاڑی ہوگا۔ کسی جسم کا بخاڑی اس کے برابر ہوگا مگر اس سے چھوٹا یا بڑا۔ اور یہ تینوں امرا یہے ہیں کہ ان کے مقدار کی ضرورت اللہ تعالیٰ کے لیے پڑے گی، حالانکہ اس کی ذات اس سے بڑی ہے۔

اب رہا یہ کہ دعا کے وقت ہاتھ آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا کا قبلہ وہی سمت ہے۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جس سے دعا کی طلب

ہے اس میں مضبوط جلال اور کبریائی کی ہے اس لیے کہ بائیس کی جہت بزرگی اور برتری پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تہرہ بزرگی اور غلبے کی جہت سے ہر ایک موجود کے اوپر ہے۔

علامہ فاضل نے "الغزالی" میں لکھا:

تخریب کے بارے میں بڑی کھک یہ تھی کہ اگر اسلام کا مقصد محض تخریب اور تخریب تھا تو قرآن مجید اور احادیث میں کثرت سے تشبیہ کے (موسم) الفاظ کیوں آئے؟ "لھا قیامت کو فرشتوں کے جہرمت میں آئے گا، آٹھ فرشتے اس کا تختہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، دوزخ کی تسکین کے لیے خدا اپنی ران دوزخ میں ابل دے گا۔" اس قسم کی شبیہوں باتیں ہیں، جو قرآن مجید یا احادیث مجھ میں وارد ہیں جن سے یہ گمان ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی خدا کی طرف سے نہیں بلکہ انسان نے اپنے خیال کے بیان کے مطابق خدا کی ذات و صفات ظہیر لیے ہیں۔

نام فاضل نے اس مقدمے کو اس طرح حل کیا کہ بے شبہ قرآن وحدیث میں اس قسم کے الفاظ موجود ہیں، لیکن یک جہت نہیں ہیں، بلکہ جہت جہت متضادات پر ہیں اور چونکہ تخریب کے مسئلہ کو شارع نے نہایت کثرت سے بار بار بیان کر کے دلوں میں جان نہیں کر دیا تھا۔ اس لیے تشبیہ کے الفاظ سے عقلی تشبیہ کا خیال نہیں پیدا ہو سکا تھا۔ مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ کہہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس سے کسی شخص کو یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت کعبہ میں سکونت رکھتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ان آیتوں سے بھی جن میں عرش کو اللہ تعالیٰ کا مستقر کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے استقرار علی العرش کا خیال نہیں آ سکا اور کسی کو آئے تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے تخریب کی آیتوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ رسول اکرم ﷺ ان الفاظ کو جب استعمال فرماتے تھے تو ان سے لوگوں کے سامنے فرماتے تھے جن کے ذہنوں میں تخریب و تفسد میں خوب جاگزیں ہو چکی تھی۔

اس حجاب پر پوشیدہ رکھتا ہے کہ شارع نے صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیا کہ خداوند حاصل ہے اور نہ متحمل ہند جو ہر چیز پر عرش۔ خدا عالم ہے نہ عالم سے باہر اس قسم کی

تصریحات موجود ہوں گی تو کسی کو سرے سے شبہ کا خیال ہی نہ آسکتا تھا۔ امام صاحب نے اس شبہ کو یوں رفع کیا کہ اس قسم کی تفکیریں عام لوگوں کے خیال میں نہیں آسکتی تھیں۔ عام لوگوں کے نزدیک کسی چیز کی نسبت یہ کہنا کہ نہ وہ عالم میں ہے نہ عالم سے۔ باہر، گویا یہ کہنا ہے کہ وہ شے سرے سے موجود ہی نہیں۔ بے شبہ خواص کے ذہن بلند یہ تفکیریں آسکتی ہے۔ لیکن شارع کو تمام عالم اسلام کی اصلاح مقصود تھی جن میں بڑا حصہ عوام ہی کا تھا۔

(الغزالی، ص ۹۹-۱۰۰ مؤلف: علامہ شبلی نعمانیؒ) (الترغیب والترہیب، دارالاشاعت، کراچی ۱۴۱۲ھ)

پھر لکھا کہ: حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اور جس قدر رخصا بہ ہیں سب میں اللہ تعالیٰ کو بالکل انسانی اوصاف کے ساتھ مانا گیا ہے۔ (تحریف شدہ) تو رات میں یہاں تک ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک رات ایک پہلوان سے کشتی بازی اور اس کو زیر کیا۔ چنانچہ پہلوان کی ران کو صدمہ بھی پہنچا۔ صبح کو معلوم ہوا کہ وہ پہلوان خود خدا تھا (نور اللہ)۔ اسلام چنانچہ دنیا کے تمام رخصا بہ سے اعلیٰ و اکمل ہے۔ اس کا خدا انسانی اوصاف سے بالکل بری ہے۔ قرآن مجید میں ہے تیس کھٹلہ تھیں۔ (اس جیسا کوئی نہیں ہے) اور "لَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَدَادًا" (اس کے ساتھ کسی کو شریک یا مقابل نہ بناؤ)۔ جہاں کہیں اس کے خلاف تشبیہ کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ وہ حقیقت میں محالات اور استعارے ہیں۔

(الغزالی، ص ۱۰۰ مؤلف: علامہ شبلی نعمانیؒ) (الترغیب والترہیب، دارالاشاعت، کراچی ۱۴۱۲ھ)

پھر لکھا: امام غزالیؒ نے زیادہ تر (امام ابی حنہ) اشعریؒ ہی کے عقائد اختیار کیے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے مسائل ہیں جن میں انہوں نے علامہ اشعریؒ کی مخالفت بھی کی ہے۔ اور ان تمام مسائل میں امام صاحبؒ ہی کا مذہب تمام اشاعرہ کا مذہب بن گیا ہے۔ خطا استواء علی العرش کا مسئلہ۔ امام اشعریؒ نے اپنی تصنیفات میں تصریح کی ہے کہ ساتھ لکھا ہے کہ استواء کے معنی استیلاء، اور قدرت کے نہیں جیسا کہ معتزلہ کا خیال ہے۔

ہے بلکہ وہی ظاہری معنی مراد ہیں جو عام طور پر مستعمل ہیں۔ چنانچہ کتاب القالات میں لکھتے ہیں:

وقالت المعزولة لى قول الله عز وجل: "الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" (طہ: ۵) یعنی استولی۔

(مسلالات الإسلامیین واختلاف المصلین، ص ۱۶۸، ۱۶۹، المؤلف: ابو الحسن علی بن اسماعیل بن اسحاق بن سالم بن اسماعیل بن عبد اللہ بن موسیٰ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ الأشعری (المعروف: ۳۲۴ھ)، المحقق: نعیم ذرذور، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: الأولى، ۱۴۲۶ھ)

اور معزولہ کہتے ہیں کہ خدا کے اس قول: "الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" (طہ: ۵) میں استواء کے معنی استیلاء کے ہیں۔

لیکن امام غزالی نے اسی قول کو جس کو امام اشعری معزولہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، مبنیوں کا خاص عقیدہ قرار دیا۔ چنانچہ احیاء العلوم باب العائد میں لکھتے ہیں: استواء کا لفظ ظاہری معنی میں مستعمل نہیں ہے۔ ورنہ محال لازم آتا ہے بلکہ اس کے معنی قہر و استیلاء کے ہیں۔

اسی طرح قرآن مجید میں خدا کے متعلق یہ، وجہ، عین، ہاتھ، منہ، آنکھ وغیرہ جو الفاظ مذکور ہیں۔ امام اشعری نے اپنی تصنیفات میں صاف تصریح کی ہے کہ حقیقی معنوں میں مستعمل ہیں۔ صرف یہ فرق ہے کہ ہمارے جیسے ہاتھ، منہ اور آنکھیں نہیں ہیں۔ لیکن امام غزالی نے "الجامع البصام" وغیرہ میں صاف تصریح کی کہ ان الفاظ سے مجازی معنی مراد ہیں۔

ان تمام مسائل کے متعلق جو کچھ امام غزالی نے کہا، وہی آج تمام اشاعرہ بلکہ تمام سنی مسلمانوں عقیدہ بمسلک ہے۔

(الغزالی، ص ۱۵۹-۱۶۰، مؤلف: علامہ شبلی نعمانی (المتوفی ۱۱۴۳ھ)، طبع دارالاشاعت، کراچی ۱۴۱۲ھ)

امام غزالی کا ایک مشہور شعر ملاحظہ ہو:

كيف لدوى من على العرش اسعوى لا يقل كيف اسعوى: كيف النزول
(الوارى الباری ج ۱۳ ص ۵۰۱)

4.6: حضرت علامہ عبدالوہاب شعرائی کے ارشادات

حضرت علامہ عبدالوہاب بن احمد بن علی الختفسي، نسبہ الی محمد ابن الحنفیہ، المخترانی، ابو محمد (المتوفی ۱۰۹۷ھ) نے اپنی مشہور کتاب "البواقي والجواهر فی عقائد الاکابر" میں متحدہ جگہ استواء و معیت کے مسئلہ پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔

اس کتاب کی جلد اول صفحہ ۱۲۲ میں آپ نے ایک علمی مجلس غارہ کا حال لکھا ہے جس میں شیخ بدرالدین علائی حنفی، شیخ ذکریا، شیخ بہان الدین بن ابی شریف اور دوسرے علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہمارے لیے اپنی صفات و اسماء کے ساتھ ہے، ذات کے ساتھ نہیں۔ اس پر شیخ ابراہیم ہواہمی شاذلی، جنہوں نے اس موضوع پر مستقل تالیف بھی کی تھی، بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ نہیں بلکہ اس کی معیت بالذات والصفات ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "وَاللّٰهُ مَعَکُمْ" (سورۃ محمد: ۲۵) اور "وَلَوْ مَعَکُمْ اَنْتُمْ مَا تُکْتَم" (الحج: ۴)۔ ظاہر ہے کہ اللہ علم ذات ہے۔ لہذا معیت ذاتیہ کا اعتقاد ذوقاً و عقلاً ضروری ہو، اور اس کا ثبوت عقلاً و ظہاراً دونوں طرح ہے۔ پھر کہا کہ معیت کی حقیقت مصاحبت ہے اور وہ "وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْخَاشِعِينَ" (حکیمت: ۶۹) اور "إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰیِرِیْنَ" (انفال: ۴۶) سے بھی واضح ہوتی ہے۔ اور ذات خداوندی ملازم صفات ہے۔ اس سے الگ نہیں ہے۔ لیکن یہ معیت خداوندی دو مفسخین کی معیت کی طرح نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی مماثلت کسی حیثیت سے بھی حقوق کے ساتھ درست نہیں ہے۔ لقول تعالیٰ: "لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ"۔ علامہ علائی نے کہا کہ "اُنْهَمَا" سے تو اللہ تعالیٰ کے مکان میں ہونے کا ابہام ہوتا ہے۔ شیخ ابراہیم نے جواب دیا کہ "اُنْهَمَا" کا اطلاق قاطعین کے لحاظ سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے نہیں کہ وہ "اُنْهَمَا" اور مکان سے منزه ہے۔ لہذا وہ ہر صاحب "اُنْهَمَا" کے ساتھ ہے، بلا "اُنْهَمَا" کے۔ الخ

(البواقي والجواهر فی بیان عقائد الاکابر، المبحث الثامن، ج ۱ ص ۱۲۲-۱۲۳، طبع

دار احیاء التراث العربی، بیروت

پھر صفحہ ۷۸ میں استواء علی العرش پر مستقل بحث کی اور ثابت کیا کہ مراد استواء علی العرش صلیب رحمانیت ہے، کما یلیق بشانہ تعالیٰ۔ اور ذات اقدس باری تعالیٰ کے لیے استواء کا اطلاق کتاب و سنت میں وارد نہ ہونے کی وجہ سے قابل احتراز ہے۔ پھر ملائح ابو طاهر قرطبی کی تحقیق نقل کی کہ عرش تک چونکہ تخلیق عالم پوری ہو گئی اور وہ سب سے اعظم مخلوقات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ”خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ کے بعد استواء عرش کا ذکر یہ بتلانے کے لیے کیا ہے کہ تخلیق عالم کا کام تکمیل کو پہنچ گیا۔ چنانچہ استواء کا استعمال قرآن مجید میں بکثرت تمام و کمال شباب کے لیے ہے۔ لہذا اس سے استقرار و تمکن خداوندی مراد لینا مشابہ کی بڑی غلطی ہے۔ اور حق تعالیٰ کے لیے اگر اس سے فوقیت و علو بحیثیت مرتبہ کے لیا جائے تو وہ بھی قابل تسلیم ہے کہ خالق کا مرتبہ تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے۔ لیکن جس طرح آسمانوں پر کرسی کی فوقیت جہت و مکان کے لحاظ سے ہے اس قسم کی فوقیت اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی حیثیت کے خلاف ہے۔

(الروایات والنحو امر فی بیان غلطی الاکابر، بالمبحث السابع عشر، ص ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵

اور اک بے قاصر ہیں۔

هنوز ایوان استقامت و طغیان است
مر آنکرو زمینان ناپسند است

(مکاتبات) (فارسی) دفتر اول حصہ چہارم ص ۱۰۹ مکتوب نمبر ۲۶ طبع روافی انگریزی، لاہور)

4.8:۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی تحقیق

سؤال قول الله تعالى: **لنحسب القرب اليه من حمل الوريد**. وقال: **وهو معكم**. الآية. **لمن الناس من يقول: ان القرب باعيار الذات والوصف**. ويقول بعض الناس: **ان القرب بحسب الوصف فقط**. فأي الخزين على الصواب وأي الفريقين على الحق. وان كان الله قريباً بالذات، هل يقرب مع كون استرائه على العرش أم لا. ثم الذين يقولون **بالقرب الوصفى** يدعون بالقاتلين **بالقرب الذاتى** انهم كفروا يقولهم **بالقرب الذاتى**. هل يجوز نسبت الكفر الى من قال: **ان القرب ذاتى بام لا**.

جواب لما كان المقادير عند العادة من القيمة الذاتية هي المعية الجسدية. أنكر العلماء، وكفر بعضهم القائلين بها. الامتناع في اجتماعها بالامعاء لأن الذات ليست

(امدادات تطويع ج ۶ ص ۲۱۰، طبع مکتبہ دارالعلوم، کراچی ۱۹۹۳ء)

معرفت کا انوٹی فرماتے ہیں:-

أول لما كان المتبادر عند العامة من المعية الذاتية، هي المعية الجسمانية، أبطلها العلماء، وكفر بعضهم القائلين بها. ولو أريد بها المنعوية الغير المعكيفة فلا متعلو في القول بها. والامتناع في اجتماعها بالاستعواء؛ لأن الذات ليست بمتناهية، والمعية ليست بمعكيفة، ومن لم يقدر على اعتقادها بلا كيفة فالأسلم أن يقول بالثنية الوصفية فقط.

لَوْ أَنَّكُمْ فَاتَيْتُمْ بِمَنْحِلٍ إِلَى الْأَرْضِ الشَّقِيَّةِ لَقُتِلَ عَلَى اللَّهِ. (ترمذی باب من سورۃ الحجہ پر رقم ۳۲۹۸) جو مصلحتاً۔ اور اگر ان میں تاویل کی جائے تو تاویل دوسری جانب بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً عرش کا جلی مام کے ساتھ کسی خاص جلی سے بھی مشرف ہونا بخود۔ لیکن جو شخص اس کا قائل ہو یہ قطعی نہ ہونے کے۔ دوسرا احتمال رکھنا بھی اس پر واجب ہے۔ اسی طرح فریق ثانی کی اگر یہ مراد ہے کہ عرش حق تعالیٰ کے لیے مکان ہے تو مکانیت کا اظہار ابھی معلوم ہو چکا ہے بلکہ ایک معنی کے لحاظ سے مکانیت مذکورہ ساہجہ سے بھی اس میں زیادہ تفصیل لازم آتا ہے کیونکہ اوپر تو مکان غیر محدود کا حکم کیا گیا تھا جو فی الجملہ عظمت کا منہجر ہے اور یہاں تو عرش سے بھی اس کا لحاظ ہونا لازم آتا ہے۔ اور یہ مراد ہے کہ اس کی کچھ خصوصیت عرش سے ایسی ہے جو اور اک وہم سے مانی ہے۔ تو ظاہر نصوص کے موافق ہے جیسے کہ سوال میں ایسی نصوص کی طرف اشارہ بھی ہے۔ اور یہ خلاصہ ہے اقوال متحولہ کا۔ باقی اسلم بھی ہے کہ اس میں گفتگو نہ کی جائے اور حقیقت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سپرد کیا جائے

(بیادار النوادر ساہجواں غریبہ ص ۹۸۹ طبع ادارہ اسلامیات۔ لاہور: احادیث القنادلی ج ۶ ص ۲۳، ۲۴ طبع مکتبہ دارالعلوم، کراچی ۱۳۹۲ھ)

حضرت قنادلی فرماتے ہیں:

میں اس عقیدہ میں حضرات سلف کے مسلک پر ہوں کہ نصوص اپنی حقیقت پر ہیں مگر نہ اس کی معلوم نہیں۔ صوفیہ کے مذہب کو سلف کے خلاف نہیں سمجھتا۔ وہ حقیقت کے منکر نہیں بلکہ جہت کے منکر ہیں اور جہت کی نقلی نقل و نقل دونوں سے ثابت ہے:

☆ اما النقل فقولہ تعالیٰ: لیس کمطہ شیء.

☆ اما النقل فلان الجهة مخلوقة حادثۃ. واللہ تعالیٰ منزہ عن الانصاف بالحدوث لان محل الحادث حادث.

اور استواء یا طوکا حکم مستلزم جہت کو نہیں۔ اگر جہت کا حکم کیا جائے گا تو استواء اور طوک کے کنہ کی تعین ہو جائے گی جو کہ خود حضرات سلف کے خلاف ہے کہ وہ کنہ کے نامعلوم ہونے کی تصریح فرماتے ہیں۔ پس حاصل یہ ہوا کہ استواء و طوک میں دو حیثیت ہیں۔

ہے۔ اس کو ہم بھی کفر سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے اور نفوذ کر چکا ہے اور خلول کر چکا ہے جس طرح ہوا کا طول و نفوذ ہر جگہ ہے۔ اس معنی میں اللہ ہر جگہ حاضر نہیں۔

دوسرا فریق کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، ان کا کیا مطلب ہے؟ اگر عرش کو مکان مانتے ہیں جس طرح کہ غیر مقلدین۔ تو مکان کا احاطہ کین پر ہوتا ہے۔ اس صورت میں عرش کا محیط اور اللہ کا احاطہ ہو گا لازم آتا ہے۔ پھر "وَكُنَّا اللَّيْلُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا" (النساء: ۱۲۶) کا کیا معنی؟ عرش حاد ہو گا اور اللہ محدود۔

پھر عرش اللہ سے بڑا ہے یا چھوٹا؟ اگر عرش بڑا ہے تو "اللہ اکبر من کل شئی" موجب کلیہ ثبوت جاتا ہے۔ اگر عرش چھوٹا ہو تو پھر ذات باری اس چھوٹے عرش پر کیسے؟ اس لیے بعض حضرات نے کہا "یا کہ" فوق العرش بقدر العرش۔

(الطحاوی الحلیلیۃ، علامہ ابن حجر المہتمی: ص ۱۵۹ طبع قدیمی)

عرش سے نہ چھوٹا ہے اور نہ بڑا۔ اس لیے باری معنی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ یہ غلط ہے۔

3 اللہ عرش پر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے اور اللہ ہر جگہ میں ہے، یہ بھی ٹھیک۔

ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ اللہ عرش پر ہے لیکن عرش اس کے لیے مکان نہیں۔ اسی طرح اللہ کے لیے فوقیت ثابت ہے لیکن بہت لازم نہیں آتی۔

حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ہم جملے استحال نہ کرو۔

صوفیاء نے کہا کہ "وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ" (اللہ: ۴۰)، اسی ذلہ معکم۔

معیت ذاتی ہے، اس کی نہ کوئی کیفیت ہے اور نہ ہی تشبیہ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ شکل ہوا ہر جگہ پر

• ہے، درست نہیں۔ اللہ ہر جگہ میں ہے لیکن نہ اس کی کوئی کیفیت ہے اور نہ کوئی تشبیہ۔ اس لیے ہوا

کے ساتھ تشبیہ نہ ہوئی۔ دوسرا معنی کہ اللہ ہر جگہ ہے کہ اس کی جگہ ہر جگہ پر ہے، لیکن عرش پر خصوصی

جگہ ہے اور بیت اللہ پر خصوصی جگہ ہے اور فوقیت ہوا انجہ ہے۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں

اور نہ دیکھ رہے ہیں۔

یا "وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ" سے معیت ذاتی ہے لیکن اس سے معیت ملی کی نفی

نہیں ہوتی۔

اس میں اور صوفیاء کے مسلک میں کوئی مماثلت نہیں۔ اگرچہ اس کا بھی مسلک ہے۔
اللہ مکانات پر محیط ہے لیکن خود مکانی نہیں۔

4.9۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی کی تحقیق

سوال: ہماری تعالیٰ کہاں ہیں؟ دلائل قطعیہ و ظہریہ سے دلائل و مفصلاً مع حوالہ کتب تحریر فرمائیے۔
الجواب: عامہ و اصلیا:

السنن والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ ہر شیخ و کبیر کا عالم ہے۔ کوئی ذرہ اس سے قطعی نہیں۔ نصوص صریحہ اور دلائل قطعیہ سے اس کا ثبوت ہے۔ قال اللہ تعالیٰ:

لَا يَغْزِبُ عَنْهُ بِقَالٍ قَرْيَةٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أُخْفَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. (سورت مہاج: ۳)

مگر اللہ تعالیٰ کے لئے دوسری اشیاء کی طرح کوئی خصوص مکان محیط نہیں، کیونکہ وہ مکانی نہیں، بلکہ واجب اور قدیم ہے اور مکان و زمان وغیرہ حادث اور اس کی پیدا کی ہوئی ہیں۔
پھر کوئی مکان وغیرہ کیسے محیط ہو سکتا ہے؟

وَلَا مَحْدُودٌ، وَلَا مَعْلُودٌ، وَلَا مَبْعُودٌ، وَلَا مَبْعُودٌ، وَلَا شَرِيكَ مِنْهَا،
وَلَا مَتَبَعٌ، وَلَا يَوْصَفُ بِالْمَاثِيَةِ، وَلَا بِالْكَلْبِيَةِ، وَلَا يَتِمَكَّنُ فِي مَكَانٍ،
وَلَا يَجْزِي عَلَيْهِ زَمَانٌ

(شرح العقائد النسفية للطحاوی ص ۳۷، طبع قدیمی کتب خانہ کراچی)
اور بعض نصوص میں جو خاص مکان کی طرف اشارہ ہے تو وہاں یہ مراد نہیں کہ وہ مکان
اللہ تعالیٰ کو محیط ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم، یا کسی دوسری صفت کا خاص طلب اس جگہ مراد ہے۔
فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرمہ العبد محمود گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ مظاہر علوم بہار پور

(تاریخ محمود پینج ص ۱۳۳، ۱۳۵)

سوال: کیا خدا کے لیے بھی زمان و مکان، یا کوئی دیگر قید، یا طرف و سمت ہے؟ جو ایسا ظاہر

کرے، اس کی ہایت کیا حکم ہے؟
الجواب:- حامداً ومصلحاً:

خداوند قدوس زمان و مکان اور سمت سے سزا دے، جو شخص خفائے پاک کو ان چیزوں کے ساتھ ملتا رہتا ہے، وہ خطا ارتکاب میں مبتلا ہے۔ شرع بخاری شریف میں تفصیل مذکور ہے۔ حفظہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد المذنب محمد علی بن عبد الوارث علوی دہلوی، ۱۵ ربیع الثانی ۱۴۰۸ھ
(قادی مجلہ پیر ج ۱ ص ۱۳۶)

علامہ بھی فرماتے ہیں:

وجہ ذلك ان جهة العلو لما كانت اشرف اجزى الہا. المقصود علو الذات والصفات وليس ذلك باعتبار انه محله او جهته. تعالیٰ اللہ عن ذلك علواً كبيراً.

(مجلس البخاری شرح صحيح البخاری، کتاب التوحید، باب: وکان عرشہ علی الماء، وهو رب العرش العظيم، ج ۵ ص ۱۱۵، الشرح المبین ص ۱)

4.10:- فوقیت باری تعالیٰ کے بارے میں اہل السنّت

والجماعت اور غیر مقلدین کے مسلک میں فرق

ہمارے اور غیر مقلدین کے مسلک میں بہت فرق ہے۔

اللہ فوق العرش ہے مع الحکم بجهة الفوق۔ جہت فوق مکانی کو ثابت کرنا بھروسہ

کا مسلک ہے۔ غیر مقلدین کا بھی یہی مسلک ہے۔

1 "نزل الایمان" میں ہے:

"وهو فی جهة الفوق، ومكانه العرش"

(نزل الایمان، کتاب الایمان: ص ۳، طبع جمعیت اہل سنت، لاہور)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ جہت فوق میں ہے اور اس کا مکان عرش ہے۔

2 جب اللہ کا مکان عرش ہے تو حدیث نزول میں جو تذکرہ ہے۔ اس نزول کے وقت عرش خالی ہوتا ہے، یا نہیں؟

غیر مقلدین مقلد عرش (عرش کے خالی ہونے) کے قائل ہیں:

واللہ الحافظ عبد الرحمن بن مندہ: **أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى الْأَنْزَلَ بِمَعْلُومَاتِهِ الْعَرْشِ، وَهَذَا هُوَ الْأَنْتِقَالُ، وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ تَيْمِيَّةَ: أَنَّهُ يَنْزِلُ كَمَا الْأَنْزَلَ مِنَ الْمَنْبَرِ (ہدیۃ الیہدی: ۱۱، جمعیت اہل سنت، لاہور)**

ترجمہ حافظ عبد الرحمن بن مندہ کہتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ عرش سے اترتے ہیں تو عرش اللہ تعالیٰ کی ذات سے خالی ہو جاتا ہے اور یہی انتقال ہے۔ حافظ ابن تیمیہؒ سے یہ حکایت بیان کی گئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے نزول فرماتے ہیں جیسے میں خبر سے بچے اترتا ہوں۔

3 جو حضرات مقلد عرش کے قائل نہیں، بھول غیر مقلدین وہ غلطی پر ہیں:

وَأَخْطَا الشَّيْخَ وَلِيَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا، حَيْثُ قَالَ تَعَالَى تَعَالَى ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبْرِيِّ: وَلَا يَصِحُّ عَلَيْهِ الْأَنْتِقَالُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ مُرَوًى عَنْهُ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ أَجَبْنَا الْبَاطِنِيَّ الشَّافِعِيَّ، حَيْثُ أَمَرَ مَلْعَبُ السَّلَافِ أَنَّهُ تَعَالَى بِرُءُوسِ الْحَرَكَاتِ وَالْأَنْتِقَالِ.

۔۔ (ہدیۃ الیہدی: ۱۱، جمعیت اہل سنت، لاہور)

ترجمہ ہمارے اصحاب میں سے حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اس مسئلہ میں خلا کی ہے، جب انہوں نے ہمارے شیخ ابن جریر طبریؒ کی اجازت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کے محال ہونے پر کوئی دلیل شرعی قائم نہیں ہے۔ اسی طرح اسی شائق نے بھی اس مسئلہ میں خلا کی ہے، کیونکہ انہوں نے ملف کا مذہب اس کو قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حرکت اور انتقال سے بری ہیں۔

4 غیر مقلدین کے اس متضاد عقیدے کا حاصل یہ ہے کہ عرش ہمیشہ خالی ہو، کیونکہ کد ارض میں گولائی کی وجہ سے ہر وقت کسی نہ کسی جگہ اخیر شب میں نزول ہماری ہوتا ہے اور عرش خالی ہو جاتا ہے تو باری تعالیٰ کا نزول بھی دائمی ہوگا۔

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ خَلَوْا خَيْرًا. (نئی اسرائیل: ۴۳)

ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں اُس کی ذات اُن سے بالکل پاک اور بہت بالا اور تر ہے۔

۵ ہم کہتے ہیں کہ اللہ حالی علی العرش ہے۔ استواء علی العرش، فوق العرش، یہ ثابت ہے، لیکن مع الحکم بعدم الجهة۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔

۶ اور استواء علی العرش، حالی علی العرش، فوق العرش مع الحکم بعدم الجهة۔ یہ لا بشرط الشی کے درجہ میں ہے

۷ صوفیاء کے نزدیک احاطہ الی ہے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ احاطہ الی نہیں۔

۸ مسلم میں حدیث ہے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ.

(مسلم رقم ۱۳۷۱۳ (۶۱) ترمذی و ابوداؤد الباقی)

۱ "اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ"

ترجمہ اے اللہ اتیری ذات ہی سب سے پہلے ہے۔ تم سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے۔ زمانہ سے پہلے بھی اللہ کی ذات ہے۔ زمانہ تو آسمان و زمین کے بعد شروع ہوا۔

۲ "وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ"

ترجمہ اے اللہ تو ہی سب سے آخر میں ہوگا۔ میرے بعد میں کوئی چیز نہیں ہے۔ آخر میں بھی اللہ کی ذات ہے۔ زمانہ کا احاطہ اللہ کی ذات نے کر لیا۔ زمانہ سے پہلے بھی اور جب زمانہ ختم ہو جائے گا، اس وقت بھی اللہ کی ذات ہوگی۔ یہ احاطہ زمانی ہوگا۔

۳ "وَأَنْتَ الْظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ"

ترجمہ اے اللہ ظاہر چیز کے اوپر تو ہی ہے۔ میرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ ظاہر کا معنی ہے کہ ہر چیز کے اوپر اللہ کی ذات ہے۔

۴ "وَأَمَّا الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ حَسْبُ"

اے اللہ! تو نے ہی ہر چیز کو نیچے سے بھی گھیرا ہوا ہے۔ تو سے نیچے کوئی چیز نہیں ہے۔
(مسلم، کتاب الدعوات، باب الدعاء عند النوم، ج ۲ ص ۲۳۹، طبع قدیمی کتب خانہ، کراچی)
غیر مقلدین اس آخری فقرہ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ باطن کا علم رکھنے والا۔ لیکن یہ
درست نہیں۔

قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الحمد: ۳)

اس آیت کی تفسیر "المہاب" میں شیخ ابن عادل حنبلی فرماتے ہیں:

"وَالْقَوْلُ بَانَ الْبَاطِنُ هُوَ الْعَالَمُ ضَعِيفٌ، لِأَنَّهُ يَلُومُ مِنْهُ التَّكَرُّرُ لِي قَوْلِهِ:

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بَمَا كَانَ أَوْ يَكُونُ"

(المہاب فی علوم الکتاب، ابن عادل حنبلی، سورۃ الحمد: ص ۲۵۵، طبع دار الکتب العلمیہ)

اشکال یہ ہے کہ اگر اس کا معنی "اللہ باطن کا علم رکھنے والا ہے" کریں تو "وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ" کا ترجمہ کیا کریں گے؟

باطن جب ظاہر کے مقابلہ میں آ رہا ہے تو ظاہر کا معنی ہے: سب چیزوں کے اوپر اور

ہر چیز کے اوپر۔ تو باطن کا معنی کریں گے کہ جو نیچے سے بھی گھیرنے والا ہے۔ اس صورت میں

احاطہ الٰہی ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ کوئی پوچھیں۔ اللہ محیط بالامکنہ

ہے لیکن خود مکانی نہیں۔ اس لیے کہ اگر اس کو مکانی بتا دیں تو "وَنَحْنُ الْمَلِئَةُ بِكُلِّ شَيْءٍ

مُحِيطَاتٌ" (النساء: ۱۲۶) کے خلاف ہو جائے گا۔

اگر عجب فوق ثابت کر دیں، تو جہت مخلوق ہے۔ لہذا لازم آئے گا کہ اللہ جہت فوق

میں رہ رہا ہے مگر عجب فوق اللہ پر محیط ہے۔ اس طرح اللہ کا اپنی مخلوق میں رہنا لازم آتا ہے مگر

یہ محال ہے۔ پھر جہات ستہ وجودی ہیں یا محدودی۔ اگر محدود ہیں تو محدود میں اللہ کیسے رہ رہا

ہے؟ اگر موجود ہیں تو بعد الوجود خالق ہیں یا مخلوق؟ اور لازمی بات ہے کہ مخلوق ہیں۔ اور عجب

فوق آپ پر حاوی ہے۔ تو اس طرح اللہ کا اپنی مخلوق میں رہنا لازم آتا ہے اور یہ باطل ہے۔

اللَّهُ مُوجُودٌ بِلَا مَكَانٍ

اللہ تعالیٰ بغیر مکان کے موجود ہیں

1.5:- یہ کہنا جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مکان میں موجود ہے

اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ ایسا کہنا برگز جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مکان میں موجود ہے۔ اگر اس کا کل کی مراد اس عبارت کا سہ سے یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے عالم میں۔ تو اس پر یہ لائق ہیں:

حضرت امام ابن فورک فرماتے ہیں:

اعلم أن القلبي حمل ذلك على ما يلهون إله من القول بأن الله تعالى في كل مكان. وزعم أنه يظهر ما دلت عليه الآية في قوله عز ذكره: "وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله". وقوله تعالى: "وهو الله في السموات وفي الأرض".

وكان يلعب تلعب التجار في القول بأن الله في كل مكان، وهو تلعب المفترلة. وهذا التأويل عندنا متكر من أجل أنه لا يجوز أن يقال: إن الله تعالى في مكان أو في كل مكان من قبل أن ظاهر معنى في وما وضع في اللغة له هو الوعاء والظرف وذلك لا يصلح إلا في الأجسام والجواهر.

لَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ ذِكْرُهُ: "وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ"، فَإِنَّ مَقْنَاهُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا:

أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ الْوَاقِعِينَ فِي مَحَلِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هِيَ مَحَالُّ السَّرِّ وَالْجَهْرِ الْوَاقِعِينَ فِي مَحَلِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَلَا يَصِحُّ الزُّكُوفُ عَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ" دُونَ أَنْ يُرْصَلَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: "يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ".

(مشکل الحدیث و بیانہ، ص ۷۷، ۷۸، ۷۹، المؤلف: محمد بن الحسن بن نورک الانصاری الاصبہانی، أبو بکر (الموفی ۳۹۶ھ)، المحقق:

موسیٰ محمد علی، الناشر: عالم الکتاب، بیروت، الطبعة: الثانية، ۱۹۸۵ھ)

ترجمہ اس بات کو چاہنا ضروری ہے کہ کئی نے ہی لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر مکان میں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی دلیل اس آیت سے نکالی: "وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ" یعنی اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے۔ اور اسی طرح یہ آیت: "وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ" یعنی وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔

۲ فلسفی نے ہمارے مذہب کو اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر مکان میں موجود ہیں۔ لیکن معتزلہ کا بھی مذہب ہے۔ یہ معنی بیان کرنا ہمارے نزدیک منکر ہے۔ اس لیے کہ ایسا کہنا جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان یا ہر مکان میں ہیں۔ یہ اس لیے کہ ظاہر معنی مکان کائنات کے لحاظ سے برتن یا ظرف ہے۔ یہ معنی تو صرف اجسام اور جواہر پر ہی منطبق ہوتا ہے۔

۳ اس آیت: "وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ" (یعنی وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے) کا معنی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پوشیدہ اور ظاہری سب حالات جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین کے کسی بھی حصہ میں واقع ہوں۔ آسمانوں اور زمین ہی پوشیدہ اور ظاہری حالات کے واقع ہونے کی جگہ ہے۔ یہ سب

اللہ تعالیٰ کی سلطنت کا یہی حصہ ہیں۔ اس آیت میں: "وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ" (یعنی وہ اللہ جہاں سب جگہوں اور زمین میں ہے) پر ہدف کرنا درست نہیں ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ "یَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ" کا لفظ ضروری ہے۔

پھر حضرت علامہ ابن فورکؒ نے اس شخص کا رد کیا ہے جو اس عبارت کو مطلقاً بیان کرتا ہے اور وہ اس سے یہ مراد لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عالم ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

فَقُنِيَ رَجَعُوا فِي مَعْنَى إِطْلَاقِ ذَلِكَ عَلَى الْعِلْمِ وَالْإِظْهَارِ كَانَ مَعْنَاهُ صُجْبًا وَاللَّفْظُ مُتَوَعًّا.

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَسْرُغُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُجَاوِرٌ لِكُلِّ مَكَانٍ نَوْ مِمَّا سَلَّ أَوْ خَالَ أَوْ مُتَمَكِّنٌ فِيهِ عَلَى مَعْنَى: إِنَّهُ عَالِمٌ بِذَلِكَ مُدِيرٌ لَهُ.

(مشكل الحديث وبيانه، ص ١٤١، ١٤٢، المؤلف: محمد بن الحسن بن فورك الانصاري الاصبهاني، أبو بكر (الموفى ٤٠٢هـ)، المحقق:

موسى محمد علي، الناشر: عالم الكتب، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٩٨٩هـ)

ترجمہ پھر جب یہ لوگ اس معنی کو مطلقاً بیان کرتے ہیں اور اس سے علم اور تدبیر مراد لیتے

ہیں۔ اگرچہ اس کا معنی تو صحیح ہے مگر یہ اطلاق ممنوع ہیں۔ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ ایسا کہنا

جائز نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر مکان میں رہنے والے ہیں یا وہ اس کے ساتھ

مماس ہیں یا اس میں اترنے والے ہیں یا اس میں متمکن ہیں اس معنی کے ساتھ کہ وہ

اس کے عالم ہیں اور اس کے مدبر یعنی تدبیر کرنے والے ہیں۔

حضرت امام بیہقیؒ فرماتے ہیں:

وَلَيْسَ كُنْهًا مِنَ الْآيَاتِ دَلَالَةٌ عَلَى إِطْلَاقِ قَوْلٍ مِنْ رِغَمِ بَيْنِ التَّجَهُّبَةِ أَنَّ اللَّهَ سَبْعَانَةٌ وَتَعَالَى بِلَاغِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَقَوْلُهُ هُوَ وَجَلَّ: "وَهُوَ مُفَكِّمٌ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ" (الحديد: ٢)، إِنَّمَا نَزَّاهُ بِهِ يَعْطِيهِ لَا بِلَاغِهِ.

(الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على منصف السلف وأصحاب

الحديث، ص ١١٢، ١١٣، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى

الغزواني، أبو بكر البهلي (الوفى ٤٠٢هـ)، المحقق: أحمد

عصام الکعب. الناصر: دارالانوار الجلیلة، بیروت. الطبعة: الأولى، ۱۴۱۰ھ)

ترجمہ جو آیات ہم نے تحریر فرمائی ہیں وہ ہمہ کے مجموعہ عقیدہ کے ابطال پر دلالت کرنے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر مکان میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان: ”وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ“ (الحجہ: ۴۰) میں اللہ تعالیٰ کا علم مراد ہے نہ کذات۔

4 حضرت امام غزالی، جم بن صلیون، جس کی طرف ہمہ فرقہ منسوب ہے، کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ولا تترك في مواقع غلطه، فمنه غلط من قال: انه في كل مكان. وكل من نسب الى مكان او جهة فقد زل فطيل. ورجع غاية نظره الى العصور في محسوسات البهائم، ولم يجاوز الاجسام وعلاقتها. واول درجات الايمان مجاوزتها. فبه يصير الانسان انساناً فطلياً من ان يصير مؤمناً.

(الأربعين في اصول الدين، ص ۱۹۸۔ دارالانوار، بیروت)

ترجمہ تجھے غلط مواقع میں ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ ان غلط مواقع میں سے یہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ ہر مکان میں ہیں۔ جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو کسی مکان یا جہت کی طرف منسوب کیا تو تحقیق وہ راہ راست سے پھسل کر گمراہ ہو گیا اور اس کی نظر دگر کا منعھا تو صرف جانوروں کے محسوسات تک محدود ہو گیا۔ وہ اجسام اور ان کے تعلقات سے آگے نہ بڑھ سکا حالانکہ ایمان کا پہلا درجہ ان سے آگے بڑھ چکا ہی ہے۔ اسی کے ذریعے انسان، انسان بننا ہے اس کے بعد ہی وہ مؤمن بن سکتا ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں:

اعلم ان مفسرون طلبة لما يذ على الكوال، بقصد الاتفاق على تخطيط قول التهجئة الأول القائلين بأنه غلط عن قولهم علواً غير إلى كل مكان.

(تفسير القرآن العظيم، ج ۳ ص ۲۳۹، المؤلف: أبو القداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المعروف بالشيخ) المحقق: سامي

بن محمد سلامة. الطاهر: دار طيبة للنشر والعرض. الطبعة: الثانية، ۱۴۱۰ھ)

ترجمہ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں کافول مگر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مکان میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس قول سے متزاہد میرا ہیں۔

6 حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

وَقَدْ تَزَعُ بِهِ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ اللَّهَ فِي كُلِّ مَكَانٍ. وَهُوَ جَهْلٌ وَاجِبٌ لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ: إِنْ أَخَذْتُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاتِهِ لَأَنَّهُ يَنْجِسُ رِثَةً، أَوْ إِذْ رِثَةٌ تَحْتَهُ وَتَحْتِ الْقَبْلَةِ، فَلَا يَتَرَقَّنْ أَخَذْتُمْ قَبْلَ بَلْعِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ. أَنَّهُ يَتَرَقَّنْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ وَفِيهِ تَقْطَعُ مَا أَصْلُوهُ. وَفِيهِ الرُّكُودُ عَلَى مَنْ رُحِمَ أَنَّهُ عَلَى الْقَرْصِ بِذَلِكَ.

(صحیح البخاری شرح صحیح البخاری، رقم ۳۰۵ ج ۱ ص ۵۰۸. المؤلف: احمد بن علی

بن حجر أبو الفضل العسقلانی النافسی. الطاهر: دار المعرفة، بيروت. ۱۴۱۰ھ)

ترجمہ باب کی حدیث: "جب تم میں کوئی نماز میں کھڑا ہو تو وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات میں مشغول ہے، یا اس کا رب اس کے بائیں اور اس کے قبلہ کے درمیان ہے۔ پس وہ قبلہ کی جانب نہ تھو کے، لیکن وہ اپنے بائیں جانب یا اپنے قدموں کے نیچے تھو کے۔"

اس حدیث سے بعض معتزلہ نے دلیل پکڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مکان میں ہیں۔ یہ بڑی واضح جہالت ہے اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ وہ اپنے پاؤں میں تھو کے سکتا ہے۔ اس حدیث میں اس دلیل کا توڑ ہے جس پر انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے۔ اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر موجود ہیں۔

7 حضرت علامہ عبد الوہاب بن احمد بن علی الحنفی، نسبہ الی محمد

ابن العننفی، الشفیرانی، ابو محمد (المتوفی ۳۹۷ھ) نے اپنی مشہور

کتاب "المواالت والجواهر فی عقائد الاکابر" میں حضرت علی الخواص کا یہ

قول بیان کرتے ہیں:

لا يجوز أن يقال الله تعالى في كل مكان كما تقول المعتزلة والقرية.

(البیرونی والحوار فی بیان عقائد الاکابر، المبحث السابع عشر، ج ۱)

ص ۶۵، طبع مکتب البیہی العلوی، مصر)

ترجمہ ایسا کہنا جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مکان میں موجود ہیں جیسا کہ معتزل اور قدریہ کہتے ہیں۔

5.1.1: علامہ بدرالدین ابن جماعہ کی تحقیق

قوله تعالى: "وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ". يعلم سرکم
رجہر کم "الآیہ۔

اعلم انه لا يجوز حمل هذه الآية على ظاهر الظرفية فيها للبارئ تعالى
وتقدس، لوجوه:

الأول الدليل العقلي أن المحر والجهة في حقه تعالى متعال.
الثاني انه قال: "فِي السَّمَاوَاتِ" فجمع السموات، وإن كان مع الاتحاد لزم
كون محر واحد في عدة أماكن معا، وهو متعال. وإن كان في
كل مناء غير ما في الأخرى لزم العجز والتركيب، وهو متعال.
تعالى الله عن ذلك كله.

الثالث قوله تعالى: "لَهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ"، فيلزم أن
يكون ملكاً لطيفاً، وأنه يسجد لطيفه، وهو متعال.

إن قيل هو عام؛ قلنا: لا يصح تخصيص مع قيام الدليل العقلي والنقلي على
جملته.

الرابع لو كان كل مظهر محدوداً وكل مخلوق محاباً لأهل للزيادة
والتقصان. وكل لأهل للملك يحتاج إلى تخصص للملك المعاني
محدث له. وذلك على الله متعال.

الخاص قوله تعالى: "وَهُوَ الْبَاقِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ".
فلنن تخصص أحدهما بأولى من الآخر، لأن الظرفية في الموجهين

نواء۔ فیلزم أن يكون في الأرض أيضاً.

الشابح قولہ تعالیٰ: "وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ"، "إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأُبْصِرُ"،
"لَأَنِّي قَرِيبٌ"، "وَمَنْ قَرِيبٌ إِلَيْهِ"، وَلَيْسَ تَأْوِيلُ هَذَا بِأَوَّلِي مِنْ تَأْوِيلِ
ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُحْكَمٌ.

وَهَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: "فَأَيْنَمَا تُولُوا فَلَمْ يَكُنْ وَجْهَ اللَّهِ"، وَالْمُرَادُ بِوَجْهِهِ ذَاكَ
كَمَا تَقْدِمُ.

الشابح أَلْهَمَ يَقُولُونَ: إِنَّهُ عَلَى الْقُرْصِ فَيَلْزِمُ التَّعَالُفُ أَوْ يَكُونُ مَحْضَرًا فِي
حِزْبَيْنِ كَمَا تَقْدِمُ وَهُوَ مَحَالٌ.

إِذَا نَبَتْ هَذَا وَجِبَ حَمْلُ آيَةِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ تَعَالَى.
وَلَيْسَ لِأَهْلِ التَّأْوِيلِ رُجُوهٌ:

الأول مَا دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظُ "اللَّهُ" مِنَ الْعِظَمَةِ وَالْإِلَهِيَّةِ وَتَبْخِطُاقِ التَّوْحِيدِ.
وَتَفْصِيحِهِ: وَهُوَ اللَّهُ الْمَعْبُودُ الْمُعْظَمُ إِلَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ.
وَتَوْبِيحُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: "وَهُوَ إِلَهِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ".

الثاني وَهُوَ اللَّهُ الْمُتَفَرِّدُ بِالْعَلِيَّيْنِ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، كَمَا يُقَالُ:
فُلَانٌ الْخَلِيفَةُ فِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. أَيْ: الْمُتَفَرِّدُ بِالْخِلَافَةِ فِيهِمَا.

الثالث أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي "وَهُوَ اللَّهُ" يَكُونُ الظَّاهِرَ خَبْرَهُ. وَمَعْنَاهُ: "لَمْ
أَتَّعِمْ تَعْمَرُونَ". أَنَّهُ خَالِقُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَيَكُونُ الظَّرْفُ "فِي" بِعَلْمِهِ
بِصَرِّهِمْ وَجَهْرِهِمْ.

وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ: أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَقْلِيدٌ وَتَأْخِيرٌ. وَمَعْنَاهُ: وَهُوَ اللَّهُ يَعْلَمُ
بِرُكْمِ وَجْهِهِمْ، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ.

(العزيزية في إبطال حجج المشبه ص ٣٣٦-٣٣٨. المؤلف: أبو عبد الله،

محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناشي الحموي الحنطلي، بدر
السنين (الترقي ٣٣٣). المسحوق: محمد أمين علي علي.

الناشر: دار البصائر - القاهرة - مصر. الطبعة: الأولى ١٣٣١هـ. إيضاح الدلائل في

قطع حجج اهل المصطلح من ۱۸۸۱-۱۹۱۴. المؤلف: ابر عبد الله، محمد بن ابراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي السامعي، بدر الدين (القول في) . المحقق: وهبي سليمان خاوجي الالباني. الناصر: دار القراء للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق. الطبعة: الأولى، ۱۳۲۵ھ) ترجمہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. (الاحقاف: ۳)

ترجمہ (جس طرح صالح عالم کی قدرت تمام کائنات کو محیط ہے، اسی طرح اس کا علم بھی تمام کائنات کو محیط ہے) اور وہی ایک معبود بحق ہے، آسمانوں میں اور زمین میں (اس کے سوا کوئی معبود نہیں) اور تمہارے چہرے اور کھلے گونا گونا گے (خواب کوئی فعل کئے کر دیا چہا کر کر دیاں کوسب معلوم ہے)۔ اور خوب جانتا ہے جو تم کھل کر کرتے ہو (تمہارے عمل کے مطابق تم کو جزا اور سزا دے گا)۔

جان لو کہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ظرفیت کے ظاہری معنی پر محمول کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی گئی وجہ ہیں:

اول دلیل عقلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمیز اور رحمت کا ہونا محال ہے۔

ثانی فرمان باری تعالیٰ: "فِي السَّمَاوَاتِ" میں صرح کا لفظ: "آسمانوں" استعمال کیا گیا ہے۔ تو اگر یہ اتحاد جسم کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کئی علقہ اور دروازہ مقامات پر ایک ہی وقت میں موجود ہونا لازم آئے گا۔ اور یہ محال ہے۔ اور اگر یہ ایسا ہے کہ جو ہر ایک آسمان میں ہے، وہ دوسرے میں نہیں ہے، تو اس سے تجزی اور ترکیب لازم آئے گی اور یہ بھی محال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے باخبر ہوا ہے۔

ثالث فرمان باری تعالیٰ ہے:

يَلْقَىٰ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ: وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (المائدة: ۱۲۰)

ترجمہ تمام آسمانوں اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے اس سب کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کے

لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔

إِلَهُ عَالِمِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (البقرہ: ۱۹۳)

جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ عَالِمِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ ذَاتِهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. (الحمل: ۳۹)

اور آسمانوں اور زمین میں جتنے جان دار ہیں، وہ اور سارے فرشتے اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے۔

پس اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی جان کا مالک بھی ہے، اور وہ اپنی ذات کو سجدہ بھی کر رہا ہے اور یہ محال ہے۔

اگر کوئی یہ کہے: یہ تو عام ہے؟ ہم کہیں گے: اس کے خلاف یہ کوئی عقل اور نقل و دلیل قائم کر کے اس کی تخصیص کرنا صحیح نہیں ہے۔

اگر ہر طرف محدود ہے۔ اور ہر محدود متناہی ہے جو زیادت اور نقصان کو قبول کر لیتا ہے۔ اور ہر وہ جو اس کو قبول کرنے والا ہو، وہ اس متناہی کی تخصیص کرنے والے کا محتاج ہوگا، ورنہ محدث ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر محال ہے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَهُوَ الْبَاقِي الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَالْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ (الفرقان: ۸۴)

وہی (اللہ تعالیٰ) ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود۔ اور وہی ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک۔

اس آیت میں ایک کی دوسرے کے لحاظ سے باطل تخصیص نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک دونوں جگہوں میں برابر ہے۔ لہذا اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ اللہ تعالیٰ زمین میں بھی ایسے ہی ہے، اور آسمان میں بھی۔

فرمان باری تعالیٰ ہیں:

وَهُوَ فَتَقَدَّرَ مِنْكُمْ الْإِنْفِ مَا تُكَلِّمُونَ (الحج: ۴)

ترجمہ: وہ اللہ تمہارے ہی ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔

2 قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ (طہ: ۴۶)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، اور دیکھ بھی رہا ہوں۔"

3 وَإِذَا مَسَّالْكُ عَبَادِيَّ غَشَىٰ قَائِي قُرَيْبٌ. أَجُوبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. (البقرہ: ۱۸۶)

ترجمہ: اور (اے پیغمبر!) جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو (آپ ان سے کہہ دیجئے کہ) میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ لہذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں، اور مجھ پر ایمان لائیں، تاکہ وہ براہ راست پر آجائیں۔

4 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. (الواقعہ: ۸۵)

ترجمہ: اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، مگر تمہیں نظر نہیں آتا۔

5 وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ خَبَلِ الْقَوْمِ الْكَافِرِ. (سورہ ق: ۱۶)

ترجمہ: اور ہم اس کی خہرگٹ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔

ان آیات میں تو تادیل کرنا اور اوپر ذکر کردہ آیات میں تاویل نہ کرنا تو پسندیدہ امر نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک لحاظ سے حکم اور سینہ زد کی ہے۔

6 اسی طرح فرمان باری تعالیٰ:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. فَأَيْنَمَا تُولُوا فَكُنْ مُجْهًا لِلَّهِ. إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ (البقرہ: ۱۱۵)

ترجمہ: اور مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ لہذا جس طرف بھی رخ کر دو گے،

وہیں اللہ تعالیٰ کا رخ ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔

میں "وجہ" سے مراد "اللہ تعالیٰ کی ذات" ہے۔

سابع: یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں۔ تو اس طرح تا قس لازم آئے گا یا اللہ

تعالیٰ کی ذات دو جگہوں میں رہنے والی مانی جائے گی، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے، اور یہ

محال ہے۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی تو آیت: "وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ" کو ان معانی پر محمول کرنا لازم آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہوں گے۔ اس میں ال تاویل نے کئی وجوہ کو بیان کیا ہے:

اول اس آیت میں لفظ: "اللَّهُ" عظمت، الوہیت اور استحقاق عبودیت پر دلالت کرتا ہے۔ تقدیر کلام یوں ہے: اور وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں معبود عظمت والا اور الہ ہے۔ اس معنی کی تائید یہ آیت بھی کرتی ہے:

وَهُوَ الْبَدِيُّ فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (الزخرف: ۸۳)

دعی (اللہ تعالیٰ) ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود اور وہی ہے جو عظمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک۔

ثانی اللہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں تدبیر کرنے میں مفرد ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے: فلاں شخص مشرق اور مغرب میں خلیفہ ہے۔ یعنی وہ خلافت میں ان دونوں اطراف میں مفرد ہے۔

ثالث یہ بھی ممکن ہے کہ "وَهُوَ اللَّهُ" میں ضمیر ہو اور اس کا ظاہر اس کی خبر ہو۔ تو اس کا معنی ہوگا: "ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ" یعنی تم اس بارے میں شک کرتے ہو کہ وہ ان سب چیزوں کا خالق ہے۔ اس طرح ظرف "فی" بمعنیہ سرہم وجہہم "کے معنی میں ہوگا۔

سب سے اچھی اور عمدہ توجیہ یہ ہے کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے۔ اس کا معنی ہوگا: "وَهُوَ اللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ"

ترجمہ ورنہ ہی ایک معبود یہ حق ہے، وہ تمہارے چھپے اور کھلے کو جانتا ہے (خواہ تم کوئی فعل کھلے کر دیا چھپا کر کرو۔ اس کو سب معلوم ہے)۔ اور آسمانوں میں اور زمین میں، خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔

2.1.5: مولانا ابوالمحمد عبدالحق حنائی کی تحقیق

”ثُمَّ اَنْشَاَ عَلٰى الْقَرْصِ“ (الاعراف: ۵۴)۔ عرش پر قائم ہوا۔ اس جملہ کو اللہ تعالیٰ نے حسب موقع سات جگہ قرآن میں ذکر فرمایا ہے: سورت اعراف، سورت یونس، سورت زمر، سورت طہ، سورت فرقان، سورت مجیدہ اور سورت حدید میں۔ اور احادیث میں بھی اس قسم کے الفاظ جناب باری تعالیٰ پر اطلاق کیے گئے ہیں۔ اس لیے فرقہ کرامیہ وغیرہ میں اہل بدعت نے ان لشکروں کو ان کے حقیقی معنی میں تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے عرش یعنی تخت پر بیٹھنا ثابت کیا ہے اور ان کے مقلدین نے قوی زمانہ یہ غلو کیا ہے کہ عرش اور اس پر بیٹھنے کے معنی جو اجسام سے نقص ہیں، تسلیم کر لیے ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط فہمی ہے۔

تو یہ کہ اگر اس جملہ کو حقیقی معنی پر محمول کیا جائے تو سورت انعام میں جو ”وَهُوَ اللّٰهُ هِیَ السَّمٰوٰتِ وَهِیَ الْاَرْضِ“ آیا ہے اور اس کے بعد آپ ہی آسمانوں کی چیز کو اپنی ملک فرمایا، چولہ: ”فَلْیَلْمُنْ شَاقِبِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ فَلَیْلِیْ“ (الانعام: ۱۴)۔ جس سے آپ اپنی ملک ہونا لازم آتا ہے۔ اور نیز لوریا یات: ”وَجْهَ اللّٰهِ“، و ”یَدُ اللّٰهِ“ کو اور ان احادیث کو کہ جن میں خدا کا مصلیٰ (نمازی) کے سامنے ہونا اور کنوئیں میں ڈول ڈالتے وقت اس پر گرنا آیا ہے، حقیقت پر محمول کرنا پڑے گا جس سے عرش کی خصوصیات باطل ہو کر اور بہت سی جگہوں میں خدا تعالیٰ کا ہونا ثابت ہوگا جس کا کوئی بھی اہل اسلام قائل نہیں۔

یوں کہ علاوہ بے شمار دلائل عقلیہ کے من جملہ ان کے ایک یہ ہے کہ اگر خدا عرش پر بیٹھا ہو تو اس کے لیے مساویت ثابت ہو۔ دوم: اگر ”اَنْشَاَ“ کے معنی استقرار کے لیے جائیں تو ”ثُمَّ“ کا لفظ اس بات کو ثابت کرے گا کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ کس چیز پر بیٹھا تھا اور کا ہے پر کھڑا ہوا تھا۔ اور اب اگر ہر وقت عرش پر بیٹھا رہتا ہے اور عرش کی حرکت دوری سے کبھی نیچے، کبھی اوپر ہونے کی تکلیف بھی اٹھاتا ہے۔ تو پھر کبھی رات کو اس سے نیچے کیوں اتر آتا ہے؟ اور زمین پر

ثانی

نمازی کے سامنے کیوں آکھڑا ہوتا ہے؟ (و غیر ط لک)۔

بہت سے دلائل تھلکہ آیات و احادیث اس کی تزیہ و تفسیر پر دلالت کرتی ہیں جن سے اس جملہ کے معنی نمازی لینے پڑے۔ اس سے آیت میں اور دیگر مقامات میں ماضی و ماضی کو خیال کیا جائے تو صاف معنی اس کے یہ ہوں گے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تو انہیں استغویٰ علیٰ القرضی: ای: حاصل لہ تدبیر المخلوقات علی ماشاء و اراد الخ: ای: استغویٰ علی العرش الملک والجلال۔ (کبر)۔ تمام کائنات کی تدبیر و تصرف کی طرف متوجہ ہوا۔ عرش یعنی تخت ملک و جلال پر بیٹھا۔

(تفسیر فتح الرحمن = تفسیر طبری، ج ۳ ص ۱۵۱، ۱۵۲ طبع المصلح، ناشران دارالحدیث لاہور ۱۳۹۹ھ) استغویٰ: قال لعلب و الزجاج و القراء: استغراء: الاستقبال علی الشی۔ وقیل ہو کنایۃ عن العز و الملک و السلطان۔ و اما الاستغراء بمعنی: استغفر۔ فلم یثبت۔ و الأرجح: استغواء یلقی بہ، فانه من صفاتہ تعالیٰ و کفایتہ مجهول۔

(تفسیر فتح الرحمن = تفسیر طبری، ج ۳ ص ۱۸۲ طبع المصلح، ناشران دارالحدیث لاہور ۱۳۹۹ھ) الزخمن علی القرضی استغوی۔ (سورت ۵: ۵) (وہابی رحمت والا عرش پر استواء فرمائے ہوئے ہے) پر فرقہ آریہ و غیرہا بہت کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے خدا کا ہم نام اور ممکن ہونا ثابت ہے جو اس کے نقص کے خلاف ہے مگر اس گروہ نے اور ان لوگوں نے کہ جن کی عقیدہ سے یہ اعتراض کیا ہے، مفسرین کے اقوال پر نظر نہیں کی، نہ علماء کی اس تحقیقات کو ملاحظہ کیا جو اس مسئلہ کی بابت ہوئی ہے۔ قد ماہ کہتے ہیں کہ اس لفظ پر ہمارا ایمان ہے اور استغویٰ سے یہی استغویٰ مراد ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، نہ وہ جو کہ اس کے خلاف ہے۔ متاخرین یقین رکھتے ہیں کہ عرش سے مراد کوئی کٹری یا سونے یا چاندی کا تخت نہیں کہ خدا اس پر بیٹھا ہو وہ اس سے قطعاً پاک ہے، بلکہ یہ کنایہ ہے جس سے مراد تخت و حکومت ہے۔ استغویٰ سے مراد اس پر اس کا حصر قائم نہ تسلط ہے۔ مخلوق کو پیدا کیا، آسمان و زمین سب کچھ بنایا۔ پھر ان پر حکومت و

تصرف اور ان کی تدبیر و ترتیب کی۔ عرش سے مراد ایک ایسا آسمان لیا جائے جو سب کے اوپر ہے اور سب کو محیط ہے جس نے عالم ناموس کا احاطہ کر لیا ہے۔ پھر اس کے اوپر عالم ملکوت و ناموس اور لاہوت بھی ہے، جہاں ملائکہ مقررین اور سب سے درجہ الہی و واسطہ پاک ہے۔ اس بات کو شرع نے بطور کتابہ کے ہاشاہوں کے تحت پر پختہ اور حضوری میں ملائکہ کفر سے رہنے سے اور تحت کو آخر فرشتوں کے سر پر اٹھائے رکھنے سے تعبیر کیا ہے اور ایسے ہر ایک اسرار استعاروں و کتابوں اور تفسیروں سے بیان کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کو ظاہر پر محمول کر کے اعتراض کرنا معترض کے خود فہم کا قصور ہے۔ اور سمجھا ہے تو اس کی ہر قسمی ہے۔

(حاشیہ تفسیر الخاتون = تفسیر خاتون، ج ۵ ص ۸۲ طبع: المصلیٰ ناشرین، دہلی، ۱۳۹۹ھ)

5.2: آسمان قبلہ دعا ہے

یہاں اس کو بیان کیا جائے گا کہ بعض اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ آسمان دعا کے لیے بھولہ قبلہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان اور مسکن نہیں ہے۔

فَإِنَّ الْقِبْلَةَ أَوَّلُ مَنْشُورِ الْحَاثِرِيَّةِ وَحَمْدُ اللَّهِ:

وَأَمَّا رَفَعُ الْأَيْدِي إِلَى السَّمَاءِ فَعَلَى الْبَيْتِ. وَلِلَّهِ أَنْ يَجْعَلَ عِبَادَهُ بِمَنْزِلَةٍ. رُبُّهُمْ إِلَى خَيْثُ خَاءَ. وَإِنْ كَانَ مِنْ يَتَنَ أَنْ رَفَعُ الْأَيْدِي إِلَى السَّمَاءِ لِأَنَّ اللَّهَ مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ إِنَّمَا هُوَ كَقُلْنَ مِنْ يُزْعِمُ اللَّهُ إِلَى جِهَةِ أَنْفُسِ الْأَرْضِ بِمَنْزِلَةٍ يَتَنَ غُلْفُهَا وَجْهَهُ مَتَوَجِّهًا فِي السَّلَاةِ وَنَحْوِهَا. وَكَقُلْنَ مِنْ يُزْعِمُ أَنَّهُ فِي فَرْقِ الْأَرْضِ وَهَرَبَهَا بِمَنْزِلَةٍ يَتَوَجَّهُ إِلَى ذَلِكَ فِي السَّلَاةِ. أَوْ نَحْوِ مَكَّةَ يُخْرِجُهُ إِلَى الْخُجَّ.

(الوحید ص ۷۶، ۷۷. المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور)

الحاثریہ (الترغی ۱۳۳۳ھ). المحقق: د. فتح اللہ عظیم، الناشر: دار

الجامعات المصریة، الإسكندریة

ترجمہ: حضرت امام ابو منصور مازنیؒ کی فرماتے ہیں:

دعا کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا تو یہ عبادت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شانِ اداویت میں سے ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے عبادت کا جو طریقہ مقرر کرے اور وہ اپنے بندوں کو جس طرف چاہے رخ کرنے کا حکم دے۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرے کہ آسمان کی طرف آنکھوں کو اٹھاتا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس سمت میں ہیں۔ یہ خیال کرنا ایسا ہی ہے جیسا کوئی شخص یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے پٹی جانب ہے، اس لیے کہ جہدے میں آدمی زمین کی طرف توجہ کر کے زمین پر اپنا چہرہ رکھ دیتا ہے وغیرہ۔ یہ خیال ایسا ہی ہے کہ وہ شخص یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے مشرقی یا مغربی سمت میں ہے، کیونکہ وہ نماز میں اس طرف رخ کر رہا ہے، یا وہ سج کے لیے مکہ مکر رخ کر کے چلے۔

2 حافظ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں:

لَا يَنْبَغُ الشُّكُّ قِبَلَةَ الدُّعَاءِ نَحْمًا أَنَّ الْكُفَّةَ قِبَلَةَ الصَّلَاةِ.

(شرح الباری شرح صحيح البخاری مع ۲/۲۳۲. المصنف: أحمد بن حنبل بن

حجر أبو الفضل العسقلانی الشافعی، الناصر: دار المعرفة، بیروت، ۱۳۸۵ھ)

ترجمہ اس لیے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے جیسا کہ کعبہ نماز کا قبلہ ہے۔

3 حضرت شیخ امامی قاریؒ (المتوفی ۱۰۸۴ھ) فرماتے ہیں:

السماء قبلۃ الدعاء بمعنى أنها محل نزول الرحمة التي هي سبب

أنواع النعمة، وهو موجب دفع أصناف النعمة وذكر الشيخ

إبومعین السفسی امام هذا الفن فی "العمید" أنه من أن المحققین

لترزوا أن رفع الأیدی الی السماء فی حال الدعاء تعبد محض.

(شرح الفقہ الاکبر ۱/۱۹۹. المصنف: ملا علی القاری. طبع دار الکتاب

العلمیة، بیروت)

ترجمہ آسمان دعا کا قبلہ ہے۔ اس کا معنی ہے کہ آسمان رحمت کے نازل ہونے کی جگہ ہے کہ

وہ انواع و اقسام کی نعمتوں کے نازل کا سبب ہے اور وہ مختلف قسم کے خطاب و بلا کے

وہر کرنے کا سبب بھی ہے..... حضرت شیخ ابو معین نسفیؒ جو اس فن کے امام ہیں، اپنی

کتاب "اتحاد" میں لکھتے ہیں: محققین علماء اس بات پر متفق ہیں کہ دعا کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا ایک امر تعہدی ہے۔

4 حافظ بقوی، بغیہ، سید محمد مرتضیٰ زبیدی خلی (الترغیب ۱۳۰۵ھ) فرماتے ہیں:

1 فان قيل: اما كان الحق سبحانه ليس في جهة، فلما معنى رفع الأيدي بالدعاء نحو السماء؟

الجواب من وجهين ذكرهما العزّ طوحي:

أحدهما أنه محلُّ التَّعَبُّدِ، كما استقبال الكعبة في الصلاة، والصَّاقُ للجهة بالأرض في السجود، مع لِسْرُوحِهِ سبحانه عن محلِّ البيت ومحلِّ السجود، فكانت السماء قبلة الدعاء.

ثانيهما أنها لما كانت مهبط الرزق والوحي وموضع الرحمة والبركة، على معنى أن المطر ينزل منها إلى الأرض فيخرج نباتاً، وهي فسكن الملا الأعلى، فإذا قضى الله أمراً أتاه بهم، فيلقونه إلى أهل الأرض، وكذلك الأعمال تُرفع، وفيها خير واحد من الأنبياء، وفيها الجنة۔ وهي فوق السماء السابعة۔ التي هي غاية الأمان، فلما كانت مقبلاً لهذه الأمور العظام ومعرفة القضاء والقدر، تضرعت إليهم اليها، وتولّت الدعاء عليها.

(الاحكام السادة المطهرين ج ۵ ص ۲۲، ۲۳ طبع دار الفکر، بيروت)

ترجمہ اگر کوئی اعتراض کرے: جب اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہے، تو پھر دعا کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا کس مقصد کے لیے ہے؟

جواب حضرت شیخ ابو بکر محمد بن الولید اندلسی طرطوشی مالکی (الترغیب ۱۳۰۵ھ) نے درج ذیل سے اس کا جواب دیا ہے:

اول یہ تعہدی امر ہے۔ جیسے نماز میں استقبال کعبہ ہے، حجہ سے عس زمین کے ساتھ پیشانی رکھ دینا ہے، یا دُعا اس کے یہ اللہ اور زمین کو اللہ تعالیٰ کا مکان سے منور رکھنے کا تعہد رکھنا ہے۔ گو دعا کا قبلہ آسمان ہے۔

ثانی جب آسمان رزق اور وحی کا مہبط و مرکز اور رحمت و برکت کی جگہ ہے، اس معنی کے لحاظ سے کہ بارش آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتی ہے تو اس سے ہوائیات اُگتی ہے۔ آسمان ملا اعلیٰ یعنی فرشتوں کا مسکن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کو فرشتوں کی طرف القا کر دیتے ہیں۔ تو پھر فرشتے اس امر کو اعلیٰ زمین کی طرف القا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح احوال کو آسمان کی طرف اُٹھایا جاتا ہے۔ آسمان بہت سے انبیاء کرام کا مسکن ہے۔ آسمان میں جنت بھی ہے اور وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے جو سب کی آرزوئیں کی انتہاء ہے۔ جب آسمان ان بڑے بڑے امور کا معدن و مرکز اور قضاء و قدر کی معرفت ہے۔ مقاصد اور آرزوئیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ دعا کرنے والے اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

وَالسَّمَاءُ انْخَضَتْ السَّمَاءُ بِرَفْعِ الْيَدِ إِلَيْهَا عِنْدَ الدَّعَاءِ، لَأَنَّهُا تُجِئُتْ قِبَلَهُ الْإِدْعِيَّةُ كَمَا أَنَّ الْكَعْبَةَ تُجِئُتْ قِبَلَهُ الْمُعَلِّي، يَسْتَقْبِلُهَا فِي الصَّلَاةِ. وَلَا يَقَالُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي جِهَةِ الْكَعْبَةِ.
(الحفاف السادة المتقين ج ۲ ص ۲۵ طبع دار الفکر، بیروت)

ترجمہ دعا کے وقت ہاتھوں کو آسمان کی طرف اُٹھانا مخصوص کیا گیا ہے، کیونکہ اس کو دعاؤں کا قبلہ مقرر کیا گیا ہے، جیسا کہ کعبہ کو نمازی کے لیے قبلہ مقرر کیا گیا ہے کہ وہ نماز کے وقت کعبہ کی طرف منہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہیں کہا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ کعبہ کی جہت میں ہیں۔

فَلَمَّا رَفَعَ الْيَدِ عِنْدَ السُّؤَالِ وَالْدَّعَاءِ إِلَى جِهَةِ السَّمَاءِ لَهَا لَأَنَّهُ قِبَلُهُ الدَّعَاءُ كَمَا أَنَّ الْبَيْتَ قِبَلَهُ الصَّلَاةُ يُسْتَقْبَلُ بِالصُّلْبِ وَالْوَجْهِ. وَالْمَعْبُودُ بِالصَّلَاةِ وَالْمَقْصُودُ بِالدَّعَاءِ - وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى - مُنْزَعٌ عَنِ الْحُلُولِ بِالْبَيْتِ وَالسَّمَاءِ. وَقَدْ أَشَارَ النَّسَفِيُّ أَيْضًا فَقَالَ: وَرَفَعَ الْيَدِ وَالْوَجْهُ عِنْدَ الدَّعَاءِ تَعْبُدُ مَحَضٌ كَالْوَجْهِ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي الصَّلَاةِ. فَالسَّمَاءُ قِبَلَهُ الدَّعَاءُ كَالْبَيْتِ قِبَلَهُ الصَّلَاةِ.

(الحفاف السادة المتقين ج ۲ ص ۲۴ طبع دار الفکر، بیروت)

ترجمہ اللہ تعالیٰ سے سوال اور دعا کے وقت آسمان کی طرف ہاتھوں کا رخ کرنا اس لیے ہے کہ آسمان دعا کا قبلہ ہے، جیسا کہ بیت اللہ نماز کے لیے قبلہ ہے کہ بیٹے اور چہرے کے ساتھ اس کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ نماز کا معبود اور دعا کا مقصود وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے متروہ ہے کہ وہ بیت اللہ اور آسمان میں طول کر جائے۔ حضرت امام نسفی نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: دعا کے وقت چہرے اور ہاتھوں کا اٹھانا مکمل امر تعبدی ہے جیسا کہ نماز میں کعبہ کی طرف توجہ کرنا ہے۔ پس آسمان دعا کے لیے قبلہ ہے جیسا کہ بیت اللہ نماز کے لیے قبلہ ہے۔

5 حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں:

حافظ ابن تیمیہؒ نے عرش کو قدیم کہا کیونکہ اس پر خدا کا استواء ہے حالانکہ عتیق ترمذی میں خلق عرش مذکور ہے۔ انہوں نے کسی چیز کی پروانہ کی۔ جو بات ابن کے ذہن میں چڑھ گئی تھی، اس پر چھوڑ ہے۔

ہم جو کچھ کہے ہیں وہ یہ کہ عالم اجسام عرش پر ختم ہے اور خدا جہت اور مکان سے بری ہے اور عرش علوم ساویہ کا دفتر ہے۔ وہیں سے تدبیرات اترتی ہیں۔ پس خدا کا تمام عالم پر استیلاء ہوا۔ یہی مراد ہے استواء علی العرش کی۔ فَنُفِخُ الْمَلائِکَۃَ وَالرُّوْحَ اِلَیْهِ (المائدہ: ۴) وغیرہ سے ثابت ہوا کہ شریعت نے ہم کو جہت علوی دی ہے۔ اور شریعت نے کہا کہ سب چیزیں عدم سے مخلوق ہیں۔ پس کیا وہ اسی پر بیٹھ گیا؟ ایسا خیال کرنا غبات ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو کہ شریعت نے تزیہ کر کے جو جہت ہم کو بتلائی ہے وہ علوی ہے۔ لیکن نہ ایسا کہ وہ خدا اس پر متمکن ہے جیسے ابن تیمیہؒ نے کہہ دیا۔

خود ہی ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ جو چیزیں عدم سے پیدا ہوئیں وہ کیا ان سے ذات باری کا تعلق ایسا ہوگا کہ جیسا زید کا عمرو کے، مکمل الفاظ ”وہو معکم ایما کتم“ اور استواء وغیرہ کی وجہ سے ۱۲

شریعت کے جہت میں سے علویہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یوں چلایا کہ اس طرح سے عمل میں ظاہر کرو۔ مثلاً دعا میں ہاتھ اور سر اٹھانا وغیرہ۔ ورنہ وہ سب جگہ موجود ہے

اور بے جہت ہے۔

(انوار الہادی اور شرح کج بخاری ج ۳ ص ۳۶۱ طبع ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان)

5.3:- لفظ ”اَیْن“ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا سوال کرنا

5.3.1:- غیر مقلدین کا ایک غلط استدلال

اشکال غیر مقلدین عوام کو دھوکہ میں ڈال کر پوچھتے ہیں: ”اَیْنُ اللّٰہ“ یعنی اللہ تعالیٰ کون سی جگہ ہیں اور پھر خود کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ”فوق العرش“ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں۔

جواب اللہ تعالیٰ کا فوق العرش تو قب حسی کے ساتھ ہونا ایک قول مبتدع ہے جو قرآن و حدیث سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سلب مالمحیٰ سے بھی قطعاً ثابت نہیں ہے۔

1 لفظ ”اَیْنُ“ سے سوال کرنا جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بحث کی کوئی سی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں (مثلاً جامع العروس زبیدی مادہ اَیْنُ) تو آپ کو یہی ملے گا کہ ”اَیْنُ“ مکان کے سوال کے لیے آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب ”اَیْنُ اللّٰہ“ کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ رب العزت کون سے مکان اور کون سی جگہ ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مکان اور زمان سے پاک ہے کیونکہ مکان پر تو اجسام ہی ممکن ہوتے ہیں اور مکان اجسام ہی کا خاصہ ہے۔ اور اجسام تو سارے کے سارے ہی حادث ہیں۔ تو ”اَیْنُ“ کے ذریعے سوال کرنے سے اللہ تعالیٰ کا حادث ہونا لازم آئے گا۔ لہذا ”اَیْنُ“ کے ذریعے سوال کرنا ہی جائز نہیں۔

2 حافظ ابن حجر فرماتے ہیں:

لَیْسَ اِلَّا اَکَ الْعُقُولِ لَا تُرَوِّدُ الرَّئِیْسِیَّةَ فَاَصِرَ فَلَا یَتَوَجَّہُ عَلٰی خُجْبَةٍ لِّمَ وَلَا کَیْفَ کَمَا لَا یَتَوَجَّہُ عَلَیْہِ فِی وُجُوْدِہِ اَیْنُ وَخَبَثُ.

(فتح الباری ج ۱ ص ۲۲۰ طبع دار المعرفہ)

بہر وقت (۱۳۷۷ھ)

ترجمہ عقل اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات کے مطلق "لیم" اور "کنیف" کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے وجود کے مطلق "لین" اور "عہٹ" بھی صحیح نہیں ہے۔

3 مسلم شریف کی حدیث "الجار" مشہور ہے۔ اس میں نبی اکرم ﷺ نے ایک عجمی ہاندی (جو عربی زبان سے واقف نہیں تھی) سے پوچھا: "أَتَسْنِ الْمَلِكُ" تو اس نے جواب دیا: "فَلَسِي السَّمَاءُ"۔ لیکن اس سے غیر مقلدین کا استدلال درست نہیں۔ اس کے مطلق تفصیلی کلام مصنف کی دوسری کتاب: الْقُسُورَةُ فِي الرُّدِّ عَلَى أَهْلِ الشُّبُهَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْقُرُونِ مَسْتَوِي "استواء علی العرش" کے باب نمبر 6 میں بیان ہو چکا ہے۔ علاوہ ازیں مسلم شریف کی یہ روایت مطول اور شاذ ہے۔ اس حدیث کے مطول اور شاذ ہونے پر متعدد علماء نے تصریح کی ہے:

لَا مَعْنَى فَرَمَاتے ہیں: یہ حدیث مضطرب ہے۔

وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَكْرٍ بْنُ كُرَيْبٍ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ خَبِيبٍ، ثنا أَبُو ذَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا خَرَبُ بْنُ شَدَّادٍ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي قَمْرَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُقَابِرَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، لَقَدْ كَرِهَ بِخُفَّاءَ، وَهَذَا ضَبْحٌ، لَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مُقَطَّعًا مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ وَحِجَاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ لَوْ أَنَّ قِصَّةَ الْجَارِيَةِ، وَأَنَّهَا تَرَكَهَا مِنَ الْحَبِيثِ لَا تَجْلِبُ الرُّوَاةُ فِي لَفْظِهِ، وَلَقَدْ ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ الظَّاهِرِ مِنَ الشُّنَنِ مُخَالَفَةً مَنْ خَالَفَ مُقَابِرَةَ بْنَ الْحَكَمِ فِي لَفْظِ الْحَبِيثِ.

(کتاب الاموال صفحہ ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱

حَقِّ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ كُنْتَ تَرَىٰ هَذِهِ مَرْسَةً اعْطِهَا لِقَالَ لَهَا: "أَشْهَدُ بِكَ
أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ". قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: "أَشْهَدُ بِكَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ". قَالَتْ:
نَعَمْ. قَالَ: "تُؤْمِنِينَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْمَوْتِ". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا أُعْطِيهَا"، وَهَذِهِ الرَّوَابِةُ تَدُلُّ عَلَى امْتِحَانِ
امْتِحَانِ الْكَافِرِ عِنْدَ امْتِلَاقِهِ بِالْإِثْرَارِ بِالْبَيْتِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنْ عَلَى رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَقَالَ لَهَا: "أَتَيْنَ اللَّهَ؟". فَأشار إلى السماء
بِأَصْبِعِهَا. فَقَالَ لَهَا: "كَمَنْ أَنَا؟". فَأشارت إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وإلى السماء، فَقَالَ: "أَتَيْنَكَ رَسُولُ اللَّهِ". فَقَالَ: "أُعْطِيهَا لِأَنَّهَا مُؤْمِنَةٌ".

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ حَدِيثِ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
خَلْقِي أَبِي عَنْ جَدِّي لَذِكْرِهِ.

وَلِي السُّلَاطَةِ مُخَالَفَةً كَثِيرَةً وَيَسْأَلُ أَبِي دَاوُدَ الرَّبَّ إِلَى مَا ذَكَرَهُ
الْمُصَنِّفُ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ طَرَفِهِ أَنَّهَا غُرَسَاءُ.

وَلِي كِتَابِ السُّنَنِ لِأَبِي أَحْمَدَ الْقَسَالِ مِنْ طَرَفِي أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِبٍ قَالَ جَاءَ خَالِبٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
بِجَارِيَةٍ لَهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ عَلَى رَقَبَةٍ فَهَلْ يَجْزِي عَلَيْهِ عَنِّي قَالَ
أَتَيْنَ رَبُّكَ فَأشارت إلى السماء فَقَالَ اعْطِهَا لِأَنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّيَالِ وَأَبْنُ جَبَانٍ مِنْ حَدِيثِ الشَّرِيدِ بْنِ
سُوَيْدٍ قَالَ: "قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أُمِّي أَوْصَتْ أَنْ يَتَّقَى عَنْهَا رَقَبَةٌ
وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ: "أَدْخُ بِهَا". الْحَدِيثُ.

وَلِي الطَّبْرَانِيُّ الْأَوْسَطُ مِنْ طَرَفِي أَبِي لَيْلَى عَنْ الْمُتَهَالِ وَالْحَكَمِ
عَنْ نَجِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ: إِنْ عَلَى رَقَبَةٍ وَعِنْدِي جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ أَهْتَبُوهَا؟". لَذَكَرَ الْحَدِيثُ

وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَلِيفٍ أَبِي قُرَيْبَةَ نَحْوُهُ.

(العلل بعض المعبر فی تعریج احادیث الراغب البکیر ج ۳ ص ۲۹۱ تا ۲۹۲)

رقم ۱۶۱۶ المؤلف: ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن احمد بن حنبل

المستدرک (الطبی ۱۳۵۲ھ) طبع دارالکتب العلمیہ، بیروت (۱۴۱۹ھ)

۳ مصر قریب کے محقق اور مدقق علامہ محمد زبدی بن حسن انکوثری حنفی نے بھی اس حدیث پر اضطراب کا حکم لگایا ہے۔ فرماتے ہیں:

فدفعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما رواه من الاضطراب.

(مطبوعات کوثری علی کتاب الاسماء والصفات ص ۳۹۰، ۳۹۱ طبع المکتبۃ لادبریۃ للتراث،

کاپرہ مصر)

ترجمہ روایت بالحق نے حدیث جاری میں ایسا اضطراب پیدا کیا جو ہم خردی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

ان چند معروضات سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مقلدین کا اس حدیث سے استدلال قلیل ہے۔

۴ اسی طرح غیر مقلدین حضرت ابو زینبؓ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں:

عَنْ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ؟ (ترمذی رقم ۳۶۰۹)

ترجمہ حضرت ابو زینبؓ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارے رب کہاں تھے؟ اللہ ہیٹ۔

جواب یہ حدیث بھی نہایت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں حماد بن سلمہ ہیں، جو غلط ہیں۔ ان کتابوں میں ان کے دور میں نے باطل تشبیہوں کو داخل کر دیا تھا۔ امام بخاری نے تو

ان کی روایت سے کھل احتراز کیا ہے۔ امام مسلم نے بھی ثابت کے علاوہ اور راویوں سے ان کی روایت کردہ حدیث نہیں لی ہے۔ ان کے شیخ یحییٰ بن حلاء بھی قوی نہیں

ہیں۔ اس حدیث کے دوسرے راوی دیکھ بن خدیج یا حدیث ہیں جو مجہول اصناف ہیں۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے علامہ کوثری کا ماحیہ السیف المستقل فی الرد علی ابن زعل،

العیقیدۃ و علم الکلام ص ۲۸۸، ۲۸۹ طبع ایچ ایم سعید کتب، کراچی؛ نیز دیکھیے: السنۃ فی الرد علی اهل التشیبه فی قوله تعالیٰ: اَلْوَحْمَنُ عَلٰی الْفَرْشِ اِشْتَوٰی: "استواء علی العرش" کے باب نمبر 5)

☆ علامہ البانیؒ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے (مشکوٰۃ حقیق البانی رقم ۵۷۱۵؛ سنن ابن ماجہ حقیق البانی رقم ۱۸۲)۔

5 اگرچہ "ثین" کے ذریعے سولہ جائز بھی ہو جب بھی "ثین" کے ذریعے یہاں سوال کرنا مکان کا نہیں بلکہ مکانت اور مرتبہ کے لیے ہوگا کہ ہمارے رب کا مرتبہ کیا ہے؟ تفصیل کے لیے دیکھیے:

۱ امام ابو بکر بن العربی ماکنی کی مارحۃ الاحوذی ج ۱ ص ۲۷۳

۲ حافظ ابن حجر کی فتح الباری باب ما یستحب للعالم اذا سئل ج ۱ ص ۲۲۸، ۲۲۹ طبع دار المعرفہ بیروت ج ۱ ص ۱۱۳

۳ امام ابن جوزی کی دفع شہائتہ ص ۱۸۶ طبع اردن

۴ امام ذہبی کی شرح مسلم ج ۵ ص ۲۲ طبع بیروت

۵ کافی میاشن کی شرح مسلم ج ۵ ص ۲۲

۶ فتح الاسلام قی الدین بکتا کی ایضاً اصغیل، العقیدۃ و علم الکلام ص ۲۲۲، ۲۵۵ طبع ایچ ایم سعید کتب، کراچی

8 نیز اگر کوئی غیر مقلد اس پر ہی اصرار کرے کہ "ایمن اللہ؟" کہ اللہ کہاں ہے؟ تو جواب الٰہی حق کے نزدیک ہوگا: "اللہ موجود ہلا مکان" کہ اللہ تعالیٰ کسی معین مکان کے بغیر موجود ہے۔

عقیدہ تجسیم اُمت مسلمہ میں کیسے داخل ہوا؟ اور بعض احادیث کی تحقیق

عقیدہ تجسیم کا قندہ

عقیدہ تجسیم (یعنی خدا کا جسم والا ہونا) کا ظہور اسلام میں قدیم ہے۔ اس کی ابتداء
تاہین مقام کے دور میں ہوئی۔ سب سے پہلے جس شخص میں تجسیم رونما ہوئی، وہ مقاتل بن
نلیمان ثعلی (دیکھیے: اس باب کا اگلا حصہ: 6.2) ہے۔ لیکن یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس
اُمت میں یہ تجسیم کا قندہ کیسے داخل ہوا؟ اس کی جڑیں کہاں سے نمودار ہوئیں؟

6.1:۔ یہود و نصاریٰ میں عقیدہ تجسیم

1 توہمات و انجیل حرف اور تہذیل شہد ہیں۔ ان کی اصل زبان بھی دنیا سے خارج ہو چکی
ہے۔ سب ان کے صرف تراجم ہی موجود ہیں۔ موجودہ بائبل میں بیشمار ایسی عبارات
موجود ہیں جن سے عقیدہ تجسیم کا ثبات ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض عبارات ایسی بھی
موجود ہیں جن سے اس عقیدہ کی نفی بھی ہوتی ہے (ملاحظہ فرمائیں: فتح مہد انتہاج بن
صالح قدیش الیافعی، علی کی کتاب "التجسیم والمجسمۃ وحقیقۃ عقیدۃ
السلف فی الصفات الالہیۃ" ص ۱۸۹ تا ۱۹۶)
یہود و نصاریٰ میں یہ عقیدہ دو درجہ سے داخل ہو گیا تھا:

۱ ان کی کتب مقدسہ (تورات، زبور، انجیل) میں تحریف و تبدل ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کتب میں موجود عقیدہ تثنیہ و تجسیم کی عبارات اسی تحریف و تبدل کے سبب سے پیدا ہوئی ہیں۔

۲ یہ عقیدہ تجسیم و تثنیہ اس لیے بھی پیدا ہو گیا کہ ان کے احبار و وہابان میں کچھ فہم دین کی کمی تھی۔ یہ سو فہم کتب مقدسہ کی عبارات کی کچھ تفہیم نہ کر سکے۔ انہوں نے ان کا غلط مطلب بیان کرنا شروع کر دیا۔ علاوہ ازیں ان کتب میں موجود مکتوبات بھی ان کے غلط عقیدہ کا سبب بن گئے۔

2 اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی آیات میں یہود کے عقیدہ جو ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں مناسبت، خلق اور مناسبت نفس کا تھا، اس کو بیان کیا ہے۔ چند آیات ملاحظہ فرمائیں:

۱ وَلَقَدْ كَلَّمْنَا هَارُونَ إِذْ قَالَ لِلَّهِ فَلَوْلَئِ خَلَقْتُ أَتِينَهُمْ وَلَجَّوْا بِمَا ظَالَمُوا. يٰٓأَيُّهَا الْمَسْكُوتُونَ كَيْفَ نَشَاءُ. (المائدہ: ۶۳)

ترجمہ اور یہودی کہتے ہیں کہ: "اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔" ہاتھ تو خدایان کے بندھے ہوئے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ پڑی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے دلوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے، خرچ کرتا ہے۔

۲ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْبَلِغِ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ فَخِيرٌ وَنَحْنُ أَفْقِيَاءُ.

(آل عمران: ۱۸۱)

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں کی بات سُن لی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ: "اللہ فقیر ہے اور ہم مال دار ہیں۔"

3 اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہود کے اس عقیدہ پر رد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد تنگ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسْحَاتٍ لَّنَا لُتُوبٍ. (ق: ۳۸)

ترجمہ اور ہم نے سارے آسمان اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا، اور ہمیں ذرا سی تھکاوٹ بھی چھو کر نہیں گزری۔

جب یہود کو اس پر کوئی مدد نہیں تھی کہ معبود بھی ایک جسم والی شے ہو تو انہوں نے چمڑے کے جسم کی عبادت شروع کر دی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَغْيِهِمْ جَسَدًا يُسْبَلُونَ ۚ فَتَحْنُوهُمْ بِمَسْحُورٍ ۚ وَقَدْ خَلَقْنَا أَصْنَافًا مِّنْهُمْ لِيُعْلَمَ أَيُّهُمْ شَرٌّ أَوْ بَرٌّ ۚ وَلَا يُفْقَهُوا رَبَّهُمْ كَمَا خَلَقُوا ۚ فَلْيَاخُذُوا بَعْلًا ۚ وَلَا يَخَافُوا رَبَّهُمْ ۚ فَيَأْكُلُوا ذُرِّيَّتَهُمْ ذَٰلِكُمْ سَوَاءٌ ۚ وَلَا يَخَافُوا عَذَابَ اللَّهِ ۚ (الاعراف: ۱۳۸)

ترجمہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیروں سے ایک چمڑا لیا (چمڑا کیا تھا؟) ایک بے جان جسم جس سے بتل کی سی آواز نکلتی تھی! اہل ایمان کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے، اور نہ انہیں کوئی راستہ دکھا سکتا ہے؟ (مگر) اُسے معبود لیا، اور (خود اپنی جانوں کے لیے) ظالم بن بیٹھے۔

فَاخْرِجْ لَهُمْ جَسَدًا يُسْبَلُونَ ۚ فَتَحْنُوهُمْ بِمَسْحُورٍ ۚ وَقَدْ خَلَقْنَا أَصْنَافًا مِّنْهُمْ لِيُعْلَمَ أَيُّهُمْ شَرٌّ أَوْ بَرٌّ ۚ وَلَا يُفْقَهُوا رَبَّهُمْ كَمَا خَلَقُوا ۚ فَلْيَاخُذُوا بَعْلًا ۚ وَلَا يَخَافُوا رَبَّهُمْ ۚ فَيَأْكُلُوا ذُرِّيَّتَهُمْ ذَٰلِكُمْ سَوَاءٌ ۚ وَلَا يَخَافُوا عَذَابَ اللَّهِ ۚ (تیسری: ۸۸)

ترجمہ اور لوگوں کے سامنے ایک چمڑا کرکال لیا۔ ایک جسم تھا جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ لوگ کہنے لگے: ”یہ تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں۔“

۵ اسی طرح قیامت کے قریب آخری زمانہ میں جب دجال لعین نمودار ہوگا اور وہ لوگوں سے یوں کہے گا: ”میں تمہارا رب ہوں۔“ تو اس وقت بھی اس کے اکثر پیروکار یہود ہی ہوں گے، جیسا کہ یحییٰ (بخاری و مسلم) کی احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ یہود کے ہاں اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی کہ اپنے جسم و جسد والا ہو۔

۶ جیسا کہ یہود مشعبہ اور مجسمہ ہیں۔ تو نصاریٰ ان سے بھی زیادہ تکبر و تجسیم والا عقیدہ رکھتے ہیں۔ نصاریٰ نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، جیسا کہ

فرمان باری تعالیٰ ہے:

لَقَدْ كَفَرَ الْبَلِیْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِیْحُ ابْنُ مَرْیَمَ. وَلَقَدْ الْمَسِیْحُ بَا
نِیْسٰی اِمْرَآئِیْلَ اَهْبَسُوْا اللّٰهَ وَبَنٰی زُرْعَتُكُمْ. اِنَّهٗ مِنْ یُّشْرَکْ بِاللّٰهِ لَقَدْ خَرَمَ
اللّٰهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَاوَّ النَّارُ. وَمَا لِلظَّالِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ. (المائدہ: ۷۳)

ترجمہ وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ: "اللہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہی ہے۔" حالانکہ مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ: "اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ یقین جانو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے، اور جو لوگ (یہ) ظلم کرتے ہیں، ان کو کسی قسم کے یار و مددگار میر نہیں آئیں گے۔"

۲ یا نصاریٰ کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَقَالَتِ الْیَہُودُ عُزَیْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَی الْمَسِیْحُ ابْنُ اللّٰهِ. ذٰلِکَ
قَوْلُهُمْ بِاَلْوَاہِمِمْ یَضَاهُوْنَ قَوْلَ الْبَلِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ قَبْلِ. قَالَتْهُمْ اللّٰهُ اَنّٰی
یُوْقِفُوْنَ. (توبہ: ۳۰)

ترجمہ یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب ان کی منہ کی بات ہی باتیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کی ہی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ کی مار ہو ان پر! یہ کہاں اوندھے منہ بکے جا رہے ہیں؟

۳ یا نصاریٰ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے ایک ہیں یعنی "اللہ تین میں کا تیسرا ہے" اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم و جسد والے تھے۔

لَقَدْ كَفَرَ الْبَلِیْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ذٰلِکَ ثَلَاثَةٌ. وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اِلٰهٌ وَاحِدٌ. وَاِنْ
لَّمْ یَسْتَهْوَاْ عَمَّا یَقُوْلُوْنَ لَمَسَسْنَا الْبَلِیْنَ کَفَرُوْا مِنْهُمْ غَلَبَتْ اٰیٰتُہُمْ
(المائدہ: ۷۳)

ترجمہ وہ لوگ یقیناً کالر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ "اللہ تین میں کا تیسرا ہے"، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے (ایسے) کفر کا ارتکاب کیا ہے، ان کو دردناک عذاب پکڑ کر رہے گا۔

7 یہود و نصاریٰ میں تقسیم دو درجہ سے آئی: تریف، سوء فہم۔ تو یہود، پھر نصاریٰ تشریح و تقسیم کا اصل مادہ اور مآخذ ہیں۔

1 حضرت ابوالمظفر اسراہیلی (التوئی لکھتے ہیں):
وَأَعْلَمُ أَنَّ جَمِيعَ الْيَهُودِ فِي أَصُولِ التَّوْحِيدِ قَرِيبَانِ:
فَرِيقٌ: مِنْهُمْ الْمَشْبُهَةُ، وَهُمْ الْأَخْلُ فِي التَّشْبِيهِ، وَكُلٌّ مِنْ قُلُلٍ لَوْلَا فِي
دَوْلَةِ الْإِسْلَامِ بِشَيْءٍ مِنَ التَّشْبِيهِ لَقَدْ نَسَجَ عَلَى مَوَالِهِمْ وَأَعْلَدَ مَقَالَةً
مِنْهُمْ هَالِكَةً: الرُّوَالِصُ وَغَيْرُهُمْ. وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "الرُّوَالِصُ يَهُودٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ"، لِأَنَّهُمْ أَعْلَدُوا التَّشْبِيهِ مِنَ الْيَهُودِ.
الْفَرِيقُ الثَّانِي: مِنْهُمْ هُمُ الْقَلْبَرِيَّةُ.

(التبصير في الدين وتمييز الطرقة الناجية عن الطرق الهالكة، ص ۱۵۱).
المؤلف: طاهر بن محمد الأسفرائینی، أبو المظفر (التوئی لکھتے ہیں).
المحقق: کمال یوسف الحنوت، الناشر: عالم الکتاب، لبنان، الطبعة:
الاولی، ۱۴۰۳ھ)

ترجمہ اس بات کو جان لو کہ تمام یہود و اصول توحید میں دو فریق ہیں:
ایک فریق ان میں مشبہ ہے۔ یہی عقیدہ تشبیہ میں اصل اور مآخذ ہیں۔ جس شخص نے
ملکت اسلامی میں تشبیہ والا قول و عقیدہ اختیار کیا ہے، تو اس نے ان یہود کے ہی
طریقہ کو اختیار کیا ہے۔ روافض و غیرہ نے اس بارے میں ان کے قول و عقیدہ کو اختیار
کیا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے: "روافض اس امت کے یہودی
ہیں۔" اس لیے کہ روافض نے یہود سے تشبیہ والا عقیدہ لے لیا ہے۔
فریق دینی یہود میں مگر عقیدہ ہے۔

حضرت امام رازی فرماتے ہیں:

أَعْلَمُ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ تَعَالَى جِسْمٌ، اخْتَلَفُوا. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ عَلَى صُورَةِ الْإِنْسَانِ. ثُمَّ الْمُنْقُولُ عَنْ مِثْبَةِ الْأَمَةِ أَنََّّهُ عَلَى صُورَةِ الْإِنْسَانِ الثَّابِتِ، وَعَنْ مِثْبَةِ الْيَهُودِ أَنَّهُ عَلَى صُورَةِ إِنْسَانٍ شَيْخٍ، وَغَيْرَ ذَلِكَ يَحْزُونَ الْإِنْفِصَالَ وَالْخَطَابَ وَالْمَجِيءَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَأَمَّا الْمُخْتَلِفُونَ مِنَ الْمِثْبَةِ فَاَلْمُنْقُولُ مِنْهُمْ أَنَّهُ تَعَالَى عَلَى صُورَةِ نُورٍ مِنَ الْأَنْوَارِ.

وَذَكَرَ أَبُو مَعْشَرٍ الْمُسْتَجْمِعُ أَنَّ سَبَبَ إِقْنَامِ النَّاسِ عَلَى اتِّخَاذِ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ دِينًا لَا لِقَبِيهِمْ: هُوَ أَنَّ الْقَوْمَ فِي الثُّغُرِ الْأَقْدَمِ كَانُوا عَلَى مَلَقِبِ الْمِثْبَةِ، وَكَانُوا يَحْتَقِلُونَ أَنَّ إِلَهَ الْعَالَمِ نُورٌ عَظِيمٌ. فَلَمَّا احْتَقَلُوا ذَلِكَ اتَّعَلُّوا وَلَمَّا هُوَ أَكْبَرُ الْأَوْثَانِ عَلَى صُورَةِ الْإِلَهِ، وَأَوَّلَانَا أُخْرِي عَلَى أَصْفَرٍ مِنْ ذَلِكَ الْوَرْنِ عَلَى صُورَةِ الْمَلَكَةِ. وَاسْتَعَلُّوا بِعِبَادَةِ هَذِهِ الْأَوْثَانِ عَلَى اخْتِقَادِ أَنَّهُمْ يَهْدُونَ الْإِلَهِ وَالْمَلَكَةَ. قَبِلْتُ أَنَّ دِينَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ كَالْفِرْعِ مِنْ مَلَقِبِ الْمِثْبَةِ.

(أَسَاسُ الطَّبَقِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ، ص ۲۳، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين النعماني الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، خطيب الري (الجنون ۶۰۶)، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة: الأولى، ۱۳۸۵)

ترجمہ اس بات کو جان لینا چاہیے کہ وہ لوگ جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، ان کا آپس میں خاصا اختلاف ہے۔ پس ان میں سے بعض تو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی صورت پر ہیں۔ پھر اس امت کے معبود سے مقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک جوان آدمی کی صورت پر ہیں۔ یہود کے معبود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ اور بوڑھے انسان کی صورت پر ہیں۔ اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے عقل اور آمد و رفت کو جائز نہیں سمجھتے۔ معبود فرقہ کے محقق لوگوں سے یوں مقول

ہے کہ اللہ تعالیٰ نوروں میں سے ایک نور کی صورت پر ہیں۔
حضرت ابو معشر انجم فرماتے ہیں: لوگوں کا بتوں کی عبادت کو اپنے لیے دین بنا لینے کا
سبب یہ تھا: پہلے زمانے کے لوگ مشہد کے مذہب پر تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جہاں
کا الہ، نور عظیم ہے۔ پھر جب انھوں نے اس کا اعتقاد بنالیا تو انھوں نے دین (بت)
کو معبود بنالیا۔ یہ ان لوگوں کا معبود کی صورت میں سب سے بڑا بت تھا۔ ان لوگوں
نے اس بڑے بت کے علاوہ دوسرے چھوٹے چھوٹے بت فرشتوں کی صورت میں
بنالے تھے۔ اور یہ لوگ ان بتوں کی عبادت میں مشغول ہو گئے اس اعتقاد کے ساتھ
کہ وہ الہ اور فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ پس اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ
بتوں کی عبادت والا دین مشہد کے مذہب کی فرع ہے۔

حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں:

الْحَلَمُ أَنَّ الْيَهُودَ أَكْثَرَهُمْ مَشْبَهَةً وَكَانَ يَدُو ظُهُورِ الْعُشْبِيَةِ فِي الْإِسْلَامِ
مِنَ الرِّوَالِضِ مِثْلَ بَنَانِ بْنِ سَعْدَانَ الَّذِي كَانَ يَهْتَبُ لِلَّهِ تَعَالَى الْأَعْضَاءَ
وَالْجَوَارِحَ وَهَشَامُ بْنُ الْحَكَمِ وَهَشَامُ بْنُ سَالِمِ الْجَوَالِيقِيِّ وَثُوْنُسُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَمْسِيِّ وَابُو جَعْفَرِ الْأَحْوَلِ الَّذِي كَانَ يَدْعَى شَيْطَانَ
الطَّاقِ وَهَؤُلَاءِ رُؤَسَاءُ غُلَمَاءِ الرِّوَالِضِ.

(اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین، ص ۶۳، ۶۴. المؤلف: ابو عبد اللہ
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسن النعمی الرازی الملقب بلعمر النعمی
الرازی خطیب الری (القرنی ۶۰۶)، المحقق: علی سامی العشار، الناشر:
دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ترجمہ
اس بات کو جان لو کہ یہودی اکثریت مشہد ہے۔ دولتِ اسلامیہ میں تشبیہ کا ظہور
روافض سے ہوا جیسا کہ بنان بن سعدان (جو اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء اور جوارح
قائمت کیا کرتا تھا)، هشام بن الحکم، هشام بن سالم الجوالیقی، ثونس بن عبد الرحمن
قی اور ابو جعفر الاحول (جو دعویٰ کرتا تھا کہ شیطان قدرت والا ہے)۔ اور یہ سب
روافض کے چوٹی کے علماء میں سے تھے۔

6.2۔ یہود و نصاریٰ سے یہ فتنہ اسلام میں کیسے آیا؟

لیکن سوال یہ ہے کہ اہل کتاب سے یہ خراب (تشبیہ اور تجسیم والا) عقیدہ امت مسلمہ میں کیسے پھیل ہوا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تو انہوں نے اسلام میں داخل ہونے کے بعد کتب و سہاقہ سے کثرت سے روایات بیان کرنی شروع کر دیں۔ ان اسرائیلی روایات میں عقیدہ تجسیم اور تشبیہ بیان ہوتا تھا، تو اس سے بعض مسلمان بھی متاثر ہوتا شروع ہو گئے۔

حضرت امام ابن حبان پہلے مجسم مقال بن سلیمان کے بارے میں لکھتے ہیں:

مَقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْغُرَاسَانِيُّ مَوْلَى الْأَزْدِ أَصْلُهُ مِنْ بَلْعٍ وَالْقَلْبُ إِلَى الْبَصْرَةِ وَبِهَا مَاتَ بَعْدَ خُرُوجِ الْهَاشِمِيَةِ كَتَبَهُ أَبُو الْحَسَنِ كَانَ يَأْخُذُ بِغِنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى عِلْمَ الْقُرْآنِ الَّذِي يُؤَالِقُ كَتَبَهُمْ وَكَانَ مُشَبِّهًا بِشَبِّهِ الرَّبِّ بِالْمَخْلُوقِينَ وَكَانَ يَكْذِبُ مَعَ ذَلِكَ فِي الْغَيْبِثِ.

(المصنوعون من المحدثين والضعفاء والمعروكين، ج ۳ ص ۱۳۵ رقم ۱۰۳۵).

المؤلف: محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ بن مقبل، التميمي،

ابو حاتم، الدارمي، البستي (المتوفى ۳۵۴ھ). المحقق: محمود إبراهيم

زايد. الناشر: دار الوعي، حلب، الطبعة: الاولى، ۱۳۹۶ھ)

ترجمہ مقال بن سلیمان (مجسم) یہود و نصاریٰ سے قرآن مجید کا وہ علم سیکھتا تھا جو ان کی

کتاب کے موافق ہوتا تھا۔ یہ مشبہ تھا۔ رب تعالیٰ کو قلوقات کے ساتھ تشبیہ دیتا تھا۔

اور اس کے ساتھ وہ حدیث میں جھوٹ بھی بولتا تھا۔

2 خَلَقْنَا سُلَيْمَانَ بْنَ حَقِيبٍ، قَالَ: مَا عَالِدُ بْنُ يَزَارَ الْأَيْلِيُّ، قَالَ: خَلَقَنِي

الشَّيْءُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: مَا عَقِيلٌ، قَالَ: قِيلَ لِلْحَسَنِ: لَقَدْ كَانَ يُكْرَهُ أَنْ

يَضَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: "مَا أَغْلَوْا

ذَلِكَ إِلَّا غِنِ الْيَهُودَ".

(شرح معانی الآثار، ج ۳، ص ۲۷۹ رقم ۶۸۹۶۔ المؤلف: ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن عبد الملک بن سلامہ الأزدی الحجری المصری المعروف بالطحاوی (الترغیب ۳۲۲)۔ حلقہ و قلم له: محمد زہری النجار، محمد سید جاد الحق، من علماء الأزهر الشريف. راجعه ورقم کتبہ واپو ابہ و احادیثہ: د۔ یوسف عبد الرحمن المرعشلی، الباحث بمرکز خلیعة السنة بالمدينة النبویة. الناشر: عالم الکتاب. الطبعة: الأولى ۱۴۱۳ھ) ترجمہ
حضرت حسن بھرتی سے عرض کیا گیا کہ یہ مکروہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک شخص ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھے۔ تو حضرت حسن بھرتی نے فرمایا: ”یہ بات تو یہودیوں سے لی گئی ہے۔“

شاید اس روایت میں اشارہ اس طرف ہو جو اس بلا سند روایت میں ہے:

وروی ان لعادۃ بن النعمان دخل علی ابی سعید. یعودہ فوجدہ مستلقا والمعا رجلہ الیمنی علی الیسری: فقرص النعمان رجل ابی سعید فرصة شہدة، فقال أبو سعید: سبحان اللہ یا ابن اخی او جفتی قال: ذاک اردت ان رسول اللہ، ضلی اللہ علیہ وسلم، قال: ”ان اللہ لما خلق خلقہ استلقى ثم رفع إحدى رجلیہ علی الاخری، ثم قال: لا یسبہی لاحد من خلقی ان یفعل هذا“. فقال أبو سعید: لا جرم واللہ لا المعلہ.

(إبطال الغارہات لأخبار الصفات، ج ۳، ص ۵۴ رقم ۵۴. المؤلف: القاضي ابو یعلی، محمد بن الحسن بن محمد بن خلف ابن الفراء (الترغیب ۳۵۸)۔ المستحق: محمد بن حمد الحمود النجدی. الناشر: دار إیلاف الدلیة، البکویت)

یہ (بلا سند) روایت کی گئی ہے کہ حضرت قتادہ بن نعمان حضرت ابوسعید کی میادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کو چت لینے ہوئے دائیں پاؤں کو اٹھائے ہوئے بائیں پاؤں پر رکھے ہوئے پایا۔ تو حضرت نعمان نے حضرت ابوسعید کی ٹانگ پر بڑی سخت

قسم کی چٹکی لی۔ تو حضرت ابوسعیدؓ فرمانے لگے: یہ جان لیتا ہوں کہ تم نے تو مجھے بڑی ہی تکلیف پہنچائی۔ تو حضرت نعمانؓ نے کہا: میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: ”اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کی تخلیق مکمل کر لی، تو جت لیٹ گئے، پھر اپنی ایک ٹانگ کو دوسری پر رکھ دیا۔ پھر فرمایا: میری مخلوق میں سے کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے۔“ تو حضرت ابوسعیدؓ فرمانے لگے: ”بے شک، خدا کی قسم! میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔“

اسی کی طرف یہ کعب احبار کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے:

3

1
عن مُعْتَدِ بْنِ قَبَسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى كَعْبٍ فَقَالَ: يَا كَعْبُ! أَيْنَ رَبُّنَا؟ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: دَقَّ اللَّهُ فَاذْكُ أَسْأَلُ عَنْ هَذَا؟ قَالَ كَعْبُ: دَعُوهُ لِمَنْ يَكُ عَالِمًا أَوْ دَادَ، وَإِنْ يَكُ جَاهِلًا تَعْلَمُ، سَأَلْتُ أَيْنَ رَبُّنَا؟ وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مُتَكِيًا، وَاهْبَعِ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى“.

روابط القرآن ولاحق الصفات، ج ۱ ص ۱۸۷، رقم ۱۸۱، المیزان: القاضی ابو علی، محمد بن الحسن بن محمد بن خلف بن الفراء (المتوفى ۳۵۸ھ).

المحقق: محمد بن حمد العمرد النجدی، الناشر: دار لإصلاح الدلویة، الكويت) ترجمہ ایک شخص حضرت کعب احبارؓ کے پاس آیا، اور کہنے لگا: اے کعب! ہمارا رب کہاں ہے۔ تو لوگ اس سے کہنے لگے: تیرا اس ہوا تو اس ہمارے سوال کو بردہا ہے؟ حضرت کعبؓ کہنے لگے: اس کو چھوڑ دو۔ اگر یہ جانتے والا ہے تو اس کا علم اور زیادہ ہو جائے گا اور اگر یہ جاہل ہے تو اب جان لے گا۔ تو نے سوال کیا ہے کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ وہ عرشِ عظیم پر کیا لگائے بیٹھا ہے کہ وہ ایک ٹانگ دوسری پر رکھے ہوئے ہے۔

کتاب السنۃ جو حضرت عبداللہ بن الامام احمدؒ میں ہے:

4

1
كَعْبُ إِلَى غَمَاسِ الْغُبَرِيِّ، كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِعَظَمِي: خَلَقْنَا إِنْسَانًا عَمِلَ بَيْنَ قَبْلِ الْكَرِيمِ بْنِ مُعْقِلِ بْنِ مُتَبِّ، خَلَقْنِي عَبْدُ الْعَمِيدِ بْنِ مُعْقِلِ، قَالَ: نَمِضْتُ وَهَبَا يَقُولُ: وَذَكَرَ مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ: إِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْبَحَارَ لَبَيْنِ الْهَيْكَلِ، وَأَنَّ الْهَيْكَلُ لَبَيْنِ الْكَرْبِيِّ،

وَإِنْ لَمْ يَلْبِثْهُ لَعَلَى الْكَرْسِيِّ، وَهُوَ يَعْمَلُ الْكَرْسِيَّ، وَلَقَدْ خَافَ الْكَرْسِيُّ
كَانَ لَعَلَّ فِي لَعْنَتِهِ.

ترجمہ حضرت عبدالعزیز بن مقلد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت وہب کو فرماتے ہوئے سنا:
انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا، تو فرمایا: "سات آسمان اور سمندر و مکمل میں
ہیں، اور مکمل کرسی میں ہے۔ اور اس کے دونوں قدم کرسی پر ہیں اور وہ کرسی کو اٹھائے
ہوئے ہے، اور کرسی ایسے ہو جاتی ہے جیسے جوتی اس کے قدموں میں۔

وَسُبُلُ وَهْبٍ: مَا الْهَيْكَلُ؟ فَقَالَ: خَشْيَةُ بَيْنَ أَطْرَافِ السَّمَاءِ وَمُخَلِّقٍ
بِالْأَرْضِينَ، وَالْبَحَارِ كَأَطْنَابِ الْقُطَاطِ، وَسُبُلُ وَهْبٍ غِنَى الْأَرْضِينَ
مُخْتَفٍ هَيَّ؟ قَالَ: هَيَّ مَنَعَ أَرْضِينَ مُتَهَلَّةً تَيْنَ كُلِّ أَرْضِينَ بَحْرٍ، وَالْبَحْرُ
الْأَخْضَرُ مُجِيطٌ بِذَلِكَ. وَالْهَيْكَلُ مِنْ وَدَاءِ الْبَحْرِ.

والسنة: ١٠٩٢، ١٠٩٣، ١٠٩٤، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن
حسب بن حلال بن أحمد النخعي (الترقي: ١٠٩٣)، المصنف: د. محمد سعيد سالم
القحطاني، الناشر: دار ابن القيم، الدمام، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ.

ترجمہ حضرت وہب سے مکمل کے بارے میں سوال کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا: وہ آسمان
کے اطراف میں زمین اور سمندروں کو گھیرنے والی ایک چیز ہے، جیسا کہ خیر کی
طائیں۔ اور وہب سے زمینوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ کسی ہیں؟ تو فرمایا:
وہ سات زمینیں ہیں جو تہ ذرہ ہیں اور ہر زمین کے درمیان ایک سمندر ہے، اور ایک
سبز رنگ کا سمندر ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور مکمل سمندر سے دور ہے۔

نوٹ پیدوایت حضرت وہب بن منبہ کے کلام سے ہے اور وہ اہل کتاب میں مسلمان
ہونے والے مسند علماء میں سے تھے۔ اس جیسی اسرائیلی روایات سے بعض حفاظ کی
کتاب خلا عبد اللہ بن احمد کی "کتاب السنن" اور ابن ابی یعلیٰ کی "ابطال التواطیات" وغیرہ، بھری پڑی ہیں۔

کاش! احاطہ اسی حد تک ہی رہتا۔ لیکن مشکلات ہی مشکلات! بعض راویوں نے
دانتہ یا نادانتہ طور پر ان روایات کو جناب رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر دیا!

اب آپ کتاب العظمیٰ کی اس روایت کو غور سے ملاحظہ فرمائیں:

خَلَقْنَا الْوَلِيدَ بْنَ أَنَسٍ، خَلَقْنَا يَقْطُوبَ بْنَ مَلِيحَانَ، خَلَقْنَا أَبُو صَالِحٍ،
خَلَقْنَا اللَّيْثَ، خَلَقْنَا عُمَالَةَ بْنَ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، أَنَّ رُوَيْدَ
بْنَ أَسْلَمَ، خَلَفَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَى كُفَيْتَا سَعِيدِي وَجُلَّ -
وَهُوَ لِي ثَقَرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، خَلَقْنَا عَنِ الْخَبَرِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى،
فَأَعْظَمَ الْقَرَمُ، فَقَالَ كُفَيْتَا: دَعُوا الرَّجُلَ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ جَاهِلًا لَعَلَّمَهُ،
وَإِنْ كَانَ عَالِمًا أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ، ثُمَّ قَالَ كُفَيْتَا: أَخْبِرْنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ
سَبْعَ سَمَوَاتٍ، وَمِنْ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، ثُمَّ جَعَلَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا بَيْنَ
كُلِّ سَمَاءٍ بَيْنَ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالْأَرْضِ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مِثْلَ
ذَلِكَ، ثُمَّ رَفَعَ الْعَرْشَ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ، فَمَا مِنْ السَّمَوَاتِ سَمَاءٍ إِلَّا لَهَا
أُطْلُفٌ كَأُطْلُفِ الرَّجُلِ الْعِلَاقِيِّ أَوَّلَ مَا يُرْتَحِلُ مِنْ قَلْبِ الْخَبَرِ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى فَرُوقُهُنَّ: قَالَ أَبُو صَالِحٍ: الْعِلَاقِيُّ: الْخَبِيدُ يُرِيدُ.

(العظمیٰ، ج ۲ ص ۶۱۰-۶۱۲، المؤلف: ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن جعفر
بن حیان الانصاری المعروف بابی الشیخ الاصبہانی (الترغیب ۳۶۹)۔
المحقق: رضاء اللہ بن محمد افریس المبارکفوری، الناشر: دار العاصمة،
الرياض، الطبعة: الاولى، ۱۴۰۸ھ)

ترجمہ

حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں کہ حضرت کعب احبار کے پاس ایک شخص آیا۔ اس
کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے۔ تو وہ شخص کہنے لگا: اے ابو اخطی! مجھے اللہ تعالیٰ جو جبار
ہے کے متعلق کچھ بتائیے۔ قوم پر یہ بات بہت بھاری معلوم ہوئی۔ تو حضرت کعب
احبار فرماتے گئے: اس شخص کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر یہ شخص جاہل ہے تو سیکہ جائے گا اور
اگر وہ عالم ہے تو اس کا ظلم زیادہ ہو جائے گا۔ پھر حضرت کعب احبار فرماتے گئے: میں
تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو بنایا۔ انہی کے مثل زمین کو بھی بنایا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے دو آسمانوں کے درمیان اتنا فاصلہ بنایا جتنا کہ آسمان دنیا اور زمین
کے درمیان بنایا ہے۔ اور ان کی موتائی کو بھی اتنا ہی بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کو

بلند کیا تو پھر اس پر استواء فرمایا۔ پس آسمانوں میں کوئی آسمان ایسا نہیں ہے مگر اس لیے چرچہ اہٹ کی آواز ہے جیسا کہ سوار کے نیچے جدید کجاوہ آواز دیتا ہے۔ آسمانوں کی چرچہ اہٹ کی وجہ اللہ تعالیٰ جو جبار ہے کے بوجہ کی وجہ سے ہے، جو ان آسمانوں کے اوپر ہے۔

اب اسی کتاب العظمیٰ کی اس روایت پر علامہ ذہبی کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں:

وَقَالَ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْعِظْمَةِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَتْقُوبُ النَّسْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي الثَّيْتُ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنْ غَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ أَتَى كُفْبًا رَجُلٌ وَهُوَ فِي نَفَرٍ فَقَالَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَنْ الْجَبَّارِ عَزَّ وَعَلَا فَأَعْطَاهُ الْقُرْآنَ فَقَالَ كُفْبٌ دَعَا الرَّجُلَ لِإِلَهِهِ إِنْ كَانَ جَاهِلًا تَعْلَمُ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا إِنْ ذَاكَ عَلِمَا أَخْبَرَكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَبَيْنَ الْأَرْضِ بَطْنَيْنِ ثُمَّ جَعَلَ بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالْأَرْضِ وَجَعَلَ كَشْفَهَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَفَعَ الْقُرْآنَ فَلَا تُعْرَى عَلَيْهِ فَمَا مِنَ السَّمَوَاتِ سَمَاءٍ إِلَّا لَهَا أَطِيطٌ كَأَطِيطِ الرَّجُلِ فِي أَوَّلِ مَا يَرْتَحِلُ.

وَذَكَرَ كَلِمَةً مُشْكِرَةً لَا تُسَوِّغُ لَنَا. وَالْإِسْنَادُ لَطِيفٌ وَأَبُو صَالِحٍ لِيُوْرُهُ وَمَا هُوَ بِمَنْهُمْ بَلْ سِوَهُ الْإِتْقَانِ.

(المعجم للمعلی الطنطاوی فی إیضاح صحیح الأخبار وسمیہا، ص ۱۲۱ رقم ۳۶۶).
المؤلف: غنی الدین أبو عبد اللہ محمد بن أحمد بن عثمان بن قلیماز اللعی (المتوفی ۷۸۸ھ)، المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود.
الناشر: مکتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة: الأولى ۱۴۱۶ھ.

کتاب العظمیٰ کی اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں:

اس روایت میں منکر اور ناپسندیدہ کلمات ذکر کیے گئے ہیں جن کا بیان کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جب کہ اس کی سند پاکیزہ ہے۔ اس روایت کے ایک راوی ابی ساریہؓ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کفرور بتلایا ہے، اگرچہ وہ متہم نہیں ہے بلکہ وہ اثنان

میں گزرتا ہے۔

7 اسی طرح کی یہ حدیث بھی ہے جس کو غیر مقلد حافظ زبیر علی زلی نے پیش کیا ہے (مقالات ج ۱ ص ۱۲۳)۔ یہ بھی اصل میں حضرت کعب احبار کا قول تھا جس کو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا کلام بنا کر پیش کیا ہے۔ حافظ ذہبیؒ کلام اس پر بھی کتنا صادق آتا ہے۔

خَلَقْنَا بَخْرَ بْنَ نَضْرٍ بْنِ صَابِقِ الْغَوْلَانِي، قَالَ: لَنَا أُنْدَ، لَنَا خَمَادُ
بْنِ سُلَمَةَ، عَنْ غَاصِمِ ابْنِ تَهْدَلَةَ، عَنْ ذُرِّ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ،
قَالَ: "مَا بَيْنَ سَمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا قَبِيرَةٌ خَضِبَاءِيَّةٌ غَامٌ، وَبَيْنَ كُلِّ
سَمَاءٍ قَبِيرَةٌ خَضِبَاءِيَّةٌ غَامٌ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ
خَضِبَاءِيَّةٌ غَامٌ، وَالْفَرَشُ فَوْقَ السَّمَاءِ، وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَوْقَ
الْفَرَشِ، وَهُوَ يَقْلَمُ مَا أَلْقَمَ عَلَيْهِ".

(کتاب الوحید والہات صفات الرب عز وجل، ج ۱ ص ۲۳۲، المؤلف: ابو
بکر محمد بن اسحاق بن عزیمة بن المظہر بن صالح بن بکر السلمي
النسابة (المعروف بالاسم)، المحقق: عبد العزيز بن ابراهيم الشهوان،
الناشر: مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، الطبعة: الخامسة، ۱۴۱۳ھ)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں: آسمان دنیا اور اس سے ملحقہ آسمان کے
درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔ ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کا
فاصلہ ہے اور آسمان وزمین کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔ ساتویں آسمان
اور کرسی کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔ اور عرش آسمان کے اوپر ہے اور اللہ
تعالیٰ عرش کے بھی اوپر ہے۔ وہ تمہارے اعمال جانتا ہے۔

8 اوپر بیان کردہ روایات میں آپ نے کعب احبار کا کلام ملاحظہ فرمایا ہے۔ اسی کلام کو
اس روایت میں کلام مرفوع یعنی جناب نبی اکرم ﷺ کے کلام کے طور پر پیش کیا گیا
ہے۔

أَخْبَرَنَا الْقَاجُ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَبَنُو عَمَّةٍ بَيْتُ الْأَهْلِ قَالَا: أَبَانَا الْبَهَاءُ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَبَا عَبْدِ الْمُصِيبِ بْنِ زُهَيْرٍ، أَبَا أَبُو الْعِزِّ بْنِ
خَالِدٍ، أَبَا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَبَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارِقُطِيُّ،
خَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَادِقٍ، خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْخَوَّكِيُّ، خَدَّثَنَا
وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، خَدَّثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ ابْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ
بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ جَبْرِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَا: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْرَابِيٌّ، قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْهُ مِنَ الْأَنْفُسِ، وَمِنَ
الْعِيَالِ، وَمَلَكَتِ الْأَنْعَامُ، وَتُهَكَّتِ الْأَمْوَالُ، لَأَسْمَعَنِي اللَّهُ لَنَا، فَإِنَّا
لَنَسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ وَبِكَ عَلَى اللَّهِ.

قَالَ: وَيَحْكُ أَتَدْرِي مَا نَقُولُ؟ إِنَّهُ لَا يُسْتَعْفَفُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، خَافَ اللَّهُ أَكْثَرَهُمْ مِنْ ذَلِكَ. وَيَحْكُ أَتَدْرِي مَا اللَّهُ؟ إِنَّ عَرْشَهُ لَعَلَى سَمَوَاتِهِ وَأَرْجَاهُ هَكَذَا. قَالَ - وَأَرَأَا وَهَبَ يَدِهِ هَكَذَا. وَقَالَ مَقِلُ الْقُبَّةِ - وَإِنَّهُ لَيَطُكُ بِهِ أَطْيَطُ الرَّحْلِ بِالرَّاحِي.

(العلو للمعنى النفاذ في إيضاح صحيح الأخبار وسقيها، من ١٢٨٣م ٤٣-).

المؤلف: قسّی الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز.
 اللہبی (الترقی ۷۳۸ء). المسحوق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود.

الباحر: مكتبة أمراء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، ١٣٦٦هـ.)

ترجمہ اگلی روایت میں ملاحظہ فرمائیں۔

سنن ابی داؤد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

خَلَقْنَا عَبْدَ الْأَعْلَى بْنَ حَمَّادٍ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ،
وَأَحْمَدَ بْنَ سَعِيدِ الرَّيَّانِيِّ، قَالُوا: خَلَقْنَا وَهَبُ بْنُ جَبْرِ— قَالَ أَحْمَدُ:
كَتَبْنَاهُ مِنْ نُسَخِهِ، وَهَذَا لَفْظُهُ— قَالَ: خَلَقْنَا أَبِي، قَالَ: تَوَقَّعْتُ مُحَمَّدَ
بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَطْلُوبَ بْنِ عُثْبَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُعَمَّادٍ بْنِ جُبَيْرِ
بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَنَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَمَلَمْ أُخْرِئْتُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جُهِدْتَ أَنْفُسَ، وَخَاصَتِ الْبَنَاتِ، وَنَهَكْتَ الْأَمْوَالَ، وَهَلَكْتَ الْأَنْفُسُ، فَاغْتَسِقِ اللَّهُ لَنَا. فَبَا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ وَتَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْنَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَيَحْكُ! أَتَدْرِي مَا تَقُولُ؟". وَتَشْتَخِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا زَالَ يُسْتَشْفَعُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ أَصَابِهِ. ثُمَّ قَالَ: "وَيَحْكُ! إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، شَأْنُ اللَّهِ أَغْطَمُ مِنْ ذَلِكَ، وَيَحْكُ! أَتَدْرِي مَا اللَّهُ؟ إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى مِثْوَابِهِ لَهَكُلَا". وَقَالَ بِأَصَابِهِ بِقُلُوبِ الْقَبْرِ عَلَيْهِ: "وَإِنَّهُ لَيُطِ بِهَ أَطْلُكَ الرُّخْلَ بِالرَّائِبِ". قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي خَبَرِهِ: "إِنَّ اللَّهَ قَوْقُ عَرْجِهِ، وَعَرْشُهُ قَوْقُ مِثْوَابِهِ". وَنَسَاقُ الْحَبِيبِ، وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى وَابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، عَنْ يَطْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، وَجَبْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ جَبْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالْحَبِيبُ بِإِسْنَادِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ هُوَ الْمُضَجِّجُ. وَالْقَبْرُ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ: يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْخَلْبِيِّ، وَزَوَادُ جَمَاعَةٍ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، كَمَا قَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا. وَكَانَ مِمَّا عُبِدَ الْأَعْلَى، وَابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ مِنْ نُسَخَةٍ وَاحِدَةٍ لِيَمَّا بَلَّغْنِي.

(قال الالبانی: ضعف، سنن ابی داود حقیق الالبانی ص ۸۵۴ رقم ۲۷۲۶ طبع مکتبۃ المعارف، ریاض)

ترجمہ حضرت جبر بن مطعمؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک اعرابی آیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! لوگوں کو شہید تکلیف ہے، اولاد ضائع ہوگئی ہے، مال کم ہوگئے ہیں اور چار پائے ضائع ہوگئے ہیں۔ پس آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بارش طلب کریں۔ پس ہم آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کے آگے سفارش اور اللہ تعالیٰ کو آپ ﷺ کے سامنے سفارش لاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "میرا ہوا کیا تو جانتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے؟"۔ اور رسول اللہ ﷺ نے

سمان اللہ کہا اور برابر تسبیح پڑھتے رہے یہاں تک کہ اس کا اثر آپ ﷺ کے صحابہ کرام علیہ السلام کے چہروں پر پھیلا گیا۔ پھر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: "تیرا بھرا بھو اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق میں سے کسی پر سفارشی نہیں لایا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بڑی ہے۔ تیرا بھرا بھو تو جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ اس کا عرش اس کے آسمانوں پر ہیں ہے، اور آپ ﷺ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ قبے کی مانند ہے، اور وہ اس کی عظمت کے آگے اس طرح آواز دیتا ہے، جیسے سوار کے نیچے کہاؤ۔" حضرت ابن عباس نے اپنی حدیث میں کہا: "اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور اس کا عرش اس کے آسمانوں کے اوپر ہے۔"

آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت کعب احبار کا یہ کلام نبی اکرم ﷺ کی حدیث مرفوعہ کیسے بن گیا!! علامہ ذہبی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس پر کیسے نقد کیا ہے:

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ جَلْدًا قُرْذًا. وَانْزِإِنْ إِنْشَاقِي خُبْرَةٍ فِي الْمَقَازِي إِذَا أُنْشِدَ وَلَهُ فَنَاجِيْرٌ وَغَضَبٌ. فَاللَّهُ أَكْثَرُ. أَكْثَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَمْ لَا؟ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلَئِنْ كَمُتْهُ هَيْئَةً، جَلَّ جَلَالُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ.

الْأَطِيطُ الْوَبِيعُ بِذَاتِ الْقُرْشِ مِنْ جَنْسِ الْأَطِيطِ الْخَاجِلِ فِي الرَّحْلِ لِفَإِكَ صِفَةُ لِلرَّحْلِ وَلِلْعَرِشِ. وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَعِدَهُ صِفَةَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. ثُمَّ لَفْظُ الْأَطِيطِ لَمْ يَأْتِ بِهِ نَصٌّ قَبْلَتْ.

فِي هَذِهِ الْأَخَابِيثِ إِنَّمَا نَوْنُ بِمَا ضَخَّ مِنْهَا وَبِمَا أَتَقَى السَّلَفُ عَلَى إِسْرَارِهِ وَإِلْفَرَارِهِ. فَنَمَّا مَا فِي إِسْتِنَادِهِ مَقَالٌ، وَتَخَطَّفُ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِهِ وَتَلَوِيْلِهِ. فَبِأَنَّا لَا نَعْرِضُ لَهُ بِتَقْرِيرِ بَلْ نُرْوِيهِ فِي الْجُمْلَةِ وَنَبِينُ خَالَهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا سَلَنَاهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَوَافُرٍ مِنْ عِلْوِ اللَّهِ تَعَالَى لَوْ قُورُ غَرَضُهُ جَمَّا يُوَافِقُ آيَاتِ الْكِتَابِ.

(العلو للعلیٰ اللغات فی إفتاح صحیح الأخبار و مقیمها، ص ۳۳، رقم ۷۳).

المؤلف: حمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قنماز
الطبري (المتوفى ٤٢٨ هـ). المحقق: أبو محمد أشراف بن عبد المقصود.
الناشر: مكتبة أمراء السلف، الرياض. الطبعة: الأولى ١٩٧٩ م

ترجمہ

یہ حدیث بہت ہی غریب، ماورائی اور فرد ہے۔ اس حدیث کے راوی محمد بن اسماعیل
مغازی میں حجت ہیں جب وہ اس کی سند بیان کریں۔ اس کی بیان کردہ روایات میں
بہت ہی زیادہ منکر اور عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، آیا
جناب رسول اللہ ﷺ نے اس کو ارشاد فرمایا ہے، یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی
ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشوریٰ: ۱۱)

کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے۔
اس کی ذات تو بہت ہی بزرگی والی ہے اور اس کے نام بہت ہی مقدس ہیں۔ اس کے
سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

۲ اس حدیث میں لفظ ”الطیب“ (چرچانا) ہے جو عرش کی صفت واقع ہوئی ہے۔
اس کی مثال کبادہ کی آواز جھنسی ہے۔ تو یہ کبادہ اور عرش کی صفت ہے۔ ہم معاذ اللہ!
اس کو اللہ تعالیٰ کی صفت ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ ”الطیب“ کا لفظ
کسی شے شدہ نفس میں ہرگز نہیں آیا ہے۔

۳ ان جیسی احادیث میں ہمارا قول و عمل یہ ہے کہ ہم ان احادیث میں جو جگہ ہیں، ہم ان
پر ایمان لاتے ہیں، اور جن پر سلف صالحین اس کے بیان اور اقرار کرنے پر شوق
ہیں۔ اس حدیث کی سند میں جو مردود معقول ہے، اور علمائے کرام اس کے قبول
کرنے اور تاویل و معانی میں اختلاف کرتے ہیں، تو ہم بھی اس کی تقریر و قبول میں
زیادہ بحث نہیں کرتے بلکہ اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کی حالت کو بیان کر دیتے
ہیں۔

۱۱ اب اس وقت اس قسم کی روایات کے قبول کرنے میں مدیج ذیل روایت کو بھی ذہن

میں رکھیں:

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ثنا مروان الثقفي عن
الثبت بن سعد حدثني بكير بن الأشج قال: قال لنا بسر بن سعيد:
اتقوا الله وتحفظوا من الحديث. قالوا: لقد رأينا نجالس أبا هريرة
فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب وخديجة كعب
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(العمدة، ص ۵۷۴، رقم ۱۰. المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري
النيسابوري (الترغيب والترہیب). المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي.
الناشر: مكتبة الكونز، المربع، السعودية. الطبعة: الثالثة ۱۴۱۰ھ)

ترجمہ آگے اگلی حدیث کے بعد ہے۔

حدثنا أبو القاسم محمود بن عبد الله البغوي، أنا أبو عبد الله
إسماعيل بن عبد الغافر ابن محمد بن أحمد الفارسي، أنا أبو حفص
عمر بن أحمد بن مسرور، ح وأخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنا
أبو حفص بن مسرور بإجازة، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن
محمد الجوزقي، أنا أبو حاتم مكي بن عبدان النيسابوري، نا مسلم
بن الحجاج، نا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، نا مروان
الثقفي، عن الثبت بن سعد، حدثني بكير بن الأشج، قال: قال أنا
بسر بن سعيد: "اتقوا الله وتحفظوا من الحديث، قالوا: لقد رأينا
نجالس أبا هريرة، فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ويحدثنا عن كعب. ثم يقوم فاسمع بعض من كان معنا يجعل حديث
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب، وحديث كعب عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(تاريخ دمشق ج ۶ ص ۲۵۹. المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة
الله المعروف بابن عساكر (الترغيب والترہیب). المحقق: عمرو بن غرامة

المعروى. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. عام النشر: ١٤١٥ھ

ترجمہ آگے کی حدیث میں ہے۔

۳ بَكْرُ بْنُ الْأَفْجَاءِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: "اتَّقُوا اللَّهَ، وَتَحَفَّظُوا مِنْ الْخَبِيثِ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَجَالِسُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَيُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحَدِّثُنَا عَنْ كُفْبٍ، ثُمَّ يَقُومُ، فَاسْتَمَعَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَنَا يُحْفَلُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ كُفْبٍ، وَيُحْفَلُ حَدِيثَ كُفْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."

(میں نے اعلانِ بلاء، ج ۲ ص ۶۰۶۔ المؤلف: حمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان بن لاہماز الذہبی (۷۴۸ھ)۔ المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الثالثة ۱۴۰۵ھ)

ترجمہ حضرت بکر بن افجاء فرماتے ہیں کہ ہم سے حضرت بسیر بن سعید نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور حدیث کی حفاظت کرو۔ اللہ کی قسم! ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ ہم حضرت ابو ہریرہؓ کی مجلس میں بیٹھے تھے، تو حضرت ابو ہریرہؓ کبھی تو جناب رسول اللہ ﷺ سے احادیث بیان کرتے تھے، اور کبھی حضرت کعبؓ سے سننے لگتے تھے۔ پھر جب مجلس پر غائب ہوتی۔ تو میں اپنے بعض ساتھیوں سے سنتا کہ وہ حدیث رسول اللہ ﷺ کو حضرت کعبؓ کی بات بتا دیتے اور حضرت کعبؓ کی بات کو حضور اکرم ﷺ کی بات بتا دیتے۔

☆ اس روایت سے یہ بات اب بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سب سوء فہم کا نتیجہ

ہے۔ اب اس کا مدعا ہے اس جیسی دوسری روایات کو بھی پرکھنا چاہیے:

۱۲ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ أَبِي خَالِمٍ وَابْنُ فَرْدَوْزِيهِ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ الْخَبِيثِ الْبَدِي وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي التَّحْقِيقِ - أَيُّضًا - مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

وَالْبَيْعُ مَوْلَىٰ أُمِّ سُلَيْمَةَ، غَنَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدِي فَقَالَ: "خَلَقَ اللَّهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ الْجِبَالَ فِيهَا يَوْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ فِيهَا يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُورَةَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَخَلَقَ النَّوْرَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ، وَكَثَّ فِيهَا الثَّوَابَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ الْغَضْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فَيَمَّا تَبَيَّنَ الْغَضَرُ إِلَى اللَّيْلِ".

(تفسیر القرآن العظیم، ج ۱ ص ۲۱۵، المؤلف: ابو القداء اسماعیل بن عمر بن کثیر القرطبی البصری ثم الدمشقی (المتوفی ۴۰۵ھ)، المحقق: سلسی بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية ۱۴۲۰ھ)

ترجمہ: تفسیر ابن کثیر میں ہے: حضرت ابن ابی حاتم (تفسیر ج ۱ ص ۱۰۳) اور ابن مرددنی نے اپنی تفاسیر میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کو مسلم نے اپنی صحیح (صحیح مسلم رقم ۲۷۸۹) میں اور نسائی (سنن النسائی الکبریٰ رقم ۱۱۰۱۰) نے تفسیر میں ابن جریر کی روایت سے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جناب رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا تو ارشاد فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفت کے دن پیدا فرمایا، اور اس میں اتوار کے دن پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ سوہوار کو اس میں درختوں کو پیدا فرمایا۔ منگل کے دن اس میں مکروہات (ناپسندیدہ چیزوں) کو پیدا فرمایا۔ بدھ کے دن اس میں نور کو پیدا فرمایا۔ جمعرات کے دن اس میں جانوروں کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا، یعنی جمعہ کی گھڑیوں میں سے آخری گھڑی میں سے، جو عصر سے لے کر رات تک کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔

6.2.1:- حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن تیمیہ کا نقد

وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ خَرَائِبِ صَبِيحِ مُسْلِمٍ. وَقَدْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَالْبَغْدَادِيُّ وَغَيْرُ رَاجِدٍ مِنَ الْخُفَّاءِ، وَجَعَلُوهُ مِنْ كَلَامِ كُتُبٍ. وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ كَلَامِ كُتُبٍ الْأَخْبَارِ. وَإِنَّمَا اشْتَبَهَ عَلَى

بعض الرواة فحفظوه من زور غا. وقد خرز ذلك البيهقي.

(تفسير القرآن العظيم، ج ۱ ص ۲۱۵، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر

بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (الترغيب ۲۷۷)، المحقق: سامي بن

محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية: ۱۴۲۰ھ)

ترجمہ یہ حدیث صحیح مسلم کی "غرائب" میں سے ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام علی بن

مذنی، امام بخاری وغیرہ بہت سے حفاظ حدیث نے کلام کیا ہے اور اس کو حضرت کعب

احبار کا کلام قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے اس کلام کو حضرت کعب احبار سے

سنا تھا۔ بعض راویوں پر یہ بات مشتبہ ہو گئی تو انہوں نے اس کو مرفوع کلام بتا دیا۔

اسی بات کو امام بیہقی نے بھی تحریر کیا ہے۔

حافظ ابن تیمیہؒ نے بھی اسی بات کی تائید کی ہے۔

13

وَقِيلَ خَبِيرٌ مُسْلِمٌ: "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الثُّرَيَّةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ الْجَبَلِ

يَوْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ،

وَخَلَقَ النَّوْرَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ، وَتَبَتْ لَهَا الْوَرَابُ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ". فَإِنْ هَذَا طَعْنٌ لِبِهِ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مُسْلِمٍ بِمَثَلِ نَحْوِ ابْنِ

مَعِينٍ وَمَثَلِ الْبَغَاوِيِّ وَغَيْرِهِمَا. وَذَكَرَ الْبَغَاوِيُّ أَنَّ هَذَا مِنْ كَلَامِ كَعْبِ

الْأَخْبَارِ. وَطَائِفَةُ اخْتَبَرَتْ جِهَتَهُ مِثْلَ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ الْأَثَرِيِّ وَأَبِي

الْفَرَجِ ابْنِ الْخَزَرِيِّ وَغَيْرِهِمَا. وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْقَوَالِيَةُ خَطْفُوهُ

وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِالنَّوْثِ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ. وَتَبَتْ أَنَّ أَمْرَ الْعَالِي كَانَ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ، فَلِذَا كَانَ لَوَّلُ الْعَالِي يَوْمَ الْأَحَدِ وَهَكَذَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِ

الْكِتَابِ وَعَلَى ذَلِكَ تَقْدِيرُ أَسْمَاءِ الْأَيَّامِ. وَهَذَا هُوَ الْمَقْطُولُ الْقَائِمُ فِي

أَخَابِيرٍ وَأَثَارٍ آخَرٍ.

(مجموع الفتاوى ج ۱۸ ص ۱۸، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن

عبد الحلیم بن تیمیہ الحرانی (المعروف بالشيخ)، المحقق: عبد الرحمن

بن محمد بن قاسم. الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

الشریف، المدينة النبویة، المملكة العربية السعودية. عام النشر ۱۴۱۶ھ

ترجمہ پس ان لوگوں نے جو علم حدیث میں امام مسلم سے زیادہ جانتے والے ہیں، جیسے حضرت یحییٰ بن معینؒ، حضرت امام بخاریؒ وغیرہ، انھوں نے اس حدیث میں طعن کیا ہے۔ حضرت امام بخاریؒ نے ذکر کیا ہے کہ یہ حضرت کعب احبار کا کلام ہے۔ ایک گروہ مثلاً ابو بکر بن الابارؒ، ابی الطریح ابن الجوزیؒ وغیرہ نے اس کی صحت کا اعتبار کیا ہے۔ حضرت امام شافعیؒ نے ان لوگوں کی موافقت کی ہے جنھوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور یہی صواب اور درست ہے۔ اس لیے کہ یہ بات تو اتر سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان سب چیزوں کو چھ دن میں پیدا فرمایا۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ آخری پیدائش جمعہ کے دن تھی۔ تو اس سے یہ بات لازم آئی کہ پہلی پیدائش ہفتہ کے دن ہوئی۔ یہی بات اہل کتاب کے پاس ہے۔ اسی پر دلوں کے نام ولادت کرتے ہیں۔ یہی بات دوسری احادیث اور آثار میں منقول ہے۔

حضرت امام شافعیؒ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِغَدَاذٍ، أَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، لَا تَعْلَانُ بْنُ نَصْرٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، ح.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَالِطُ، وَأَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي
لَمَالِدٍ نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَلِيُّ
بْنِ عَاصِمٍ، أَنَا الْقُضَلِيُّ بْنُ عِيْسَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَكَبِّرِ، نَا جَابِرُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ
مُوسَى يَوْمَ الطُّورِ كَلَّمَهُ بِغَيْرِ الْكَلَامِ الَّتِي كَلَّمَهُ بِهِ يَوْمَ تَادَاةَ. قَالَ لَهُ
مُوسَى: "يَا رَبِّ! هَذَا كَلَامُكَ الَّتِي كَلَّمْتَنِي بِهِ يَوْمَ تَادَيْتَنِي؟" قَالَ:
"يَا مُوسَى! لَا، إِنَّمَا كَلَّمْتُكَ بِقُوَّةِ هَشْرَةِ آدَمَ لِسَانٍ، وَلِي قُوَّةُ
الْأَلْسِنَةِ كُلِّهَا، وَأَنَا الْكَلِمُ مِنْ ذَلِكَ". فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى نَبِيِّ

إِسْرَائِيلَ قَالُوا: "يَا مُوسَى أَصِفْ لَنَا كَلَامَ الرَّحْمَنِ" قَالَ: "مُتَجَانِّ
اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعُنِي؟" قَالُوا: "قَسْبَهُ لَنَا" قَالَ: "أَلَمْ تَرَوْا إِلَى أَصْوَاتِ
السَّحَابِ عِنْدَ تَقْدِيلِ بَنِي إِخْلَى خَلَاوَةً سَاجِدَةً، فَإِنَّهُ لَمِيبٌ مِنْهُ وَلَيْسَ
بِهِ"

ترجمہ۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طور والے دن کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام
کے علاوہ کلام فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پکارنے والے دن
پکارا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا: "اے میرے رب! کیا یہ
وہی کلام ہے جس کو آپ نے مجھ سے اس روز کلام کیا تھا جس دن آپ نے مجھے پکارا
تھا؟" تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "نہیں۔ میں نے تجھ سے دس ہزار زبانوں کی قوت کے
ساتھ کلام کیا ہے۔ میرے پاس تمام زبانوں سے کلام کرنے کی قوت ہے۔ اور میں
اس سے بھی زیادہ پر قدرت رکھتا ہوں۔" پھر جمہورت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے
پاس تشریف لائے، تو وہ کہنے لگے: "اے موسیٰ! اللہ، جو رحمن ہے، کے کلام کی صفت
ہمارے سامنے بیان فرمائیں۔" حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: "سمعان اللہ اس کی
طاقت کون رکھتا ہے؟" تو بنی اسرائیل کہنے لگے: "تو پھر آپ ہمارے لیے اس کی
کوئی تفسیر ہی بیان کر دیں۔" حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: "کیا تم نے بجلی کی کڑک
کی آواز کو کبھی سنا ہے تو جب وہ اپنی سب سے زیادہ شرین صوت (آواز) میں ہوتا
ہے، تو پتا چلتا ہے اس کے قریب تو ہے، لیکن وہ ہرگز نہیں ہے۔"

حضرت امام بیہقیؒ اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، الْفَضْلُ بْنُ عِيسَى الرَّقَاشِيُّ ضَعِيفٌ الضَّعِيفُ،
جَوْزُ خَةَ أَخْنَعُ بْنُ خَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَغَادِيُّ وَجَفَّهَ اللَّهُ.

ترجمہ۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کے راوی فضل بن عیسیٰ رقاشی حدیث میں ضعیف
ہے۔ اس پر امام احمد بن حنبلؒ اور حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاریؒ نے جرحیں کی
ہیں۔

15 یہ حدیث تو مرفوع بیان ہوئی ہے، لیکن یہ حدیث حضرت کعب اخبار کے کلام کے طور پر بھی دو طرق سے بیان ہوئی ہے:

قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ: لَعَلَّكَ بِهَذَا الْخَبَرِ فِي مَجْلِسِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرٍو وَعِنْدَهُ خُتَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ الزُّهْرِيُّ، فَقَالَ خُتَنُ سُلَيْمَانَ: خَذَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ: لَمَّا تَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى يَوْمَ الطُّورِ كَلَّمَهُ بِغَيْرِ الْكَلَامِ الْأَدْبِيِّ كَلَّمَهُ بِهِ يَوْمَ نَادَاهُ. فَقَالَ لَهُ مُوسَى: "يَا رَبِّ هَذَا الَّذِي كَلَّمَنِي بِهِ يَوْمَ نَادَيْتَنِي؟" قَالَ: "يَا مُوسَى! إِنَّمَا كَلَّمْتُكَ بِمَا تُطِيقُ بِهِ نَبْلَ أَخْفَهَا لَكَ، وَلَوْ كَلَّمْتُكَ بِأَشَدِّ مِنْ هَذَا لَمِتَ. لَفُظُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ.

(الاسماء والصفات للبهلي، ج ۲، ص ۳۱، ۳۲ رقم ۶۰۱، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى النخسرو جردني الغراساني، أبو بكر البيهقي (المعروف ۴۵۸ هـ)، حقيقه وخرج احاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد الحاشلي، قلم له: فضيلة الشيخ مقل بن هادي الوادعي، الناشر: مكتبة السوادي، جدة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، ۱۴۲۷ هـ)

ترجمہ حضرت کعب اخبار فرماتے ہیں: "جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طور والے دن کلام فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کلام کے بغیر کلام فرمایا جس کو یوم عدا میں فرمایا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: "کیا یہ وہی کلام ہے جو آپ نے مجھ سے یوم عدا میں فرمایا تھا؟" تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اے موسیٰ! میں نے تجھ سے وہ کلام فرمایا ہے جس کی تیرے اندر طاقت ہے، بلکہ میں نے تیرے لیے اس میں بھی تخفیف کی ہے۔ اور اگر میں تجھ سے اس سے سخت اہواز میں کلام کرتا، تو تجھے موت ہی آ جاتی۔"

حضرت امام مکیؒ اس کے بعد فرماتے ہوتے ہیں:

وَحَدِيثُ كَعْبٍ مُتَقَلِّعٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرٍ مُوَضُّوًّا.

ترجمہ حضرت کعب اخبار کی یہ حدیث منقطع ہے۔ اور یہ ایک اور طریق سے موصول بھی

مروی ہے۔

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الشُّجْرِيُّ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّقَّارُ، لَا أَحْمَدُ
بْنُ مُنْصَوِّرٍ، لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَوْرِ بْنِ جَابِرٍ الْخَطَمِيِّ، عَنْ كَعْبٍ،
قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ مُوسَى خَلَقَهُ بِالْأَلْسِنَةِ كُلِّهَا يَرَى
كَلَامِهِ، قَالَ لَهُ مُوسَى: "أَيُّ رَبِّ هَذَا كَلَامُكَ؟" قَالَ: "لَا، لَوْ
كَلَّمْتُكَ بِكَلَامِي لَمْ تَسْمَعْ لَهُ"، قَالَ: "أَيُّ رَبِّ أَفْهَلُ مِنْ خَلْقِكَ
فِيهِ يَنْبَغُ كَلَامُكَ؟" قَالَ: "لَا، وَأَخَذَ خَلْقِي فِيهَا بِكَلَامِي أَشَدَّ مَا
تَسْمَعُونَ مِنْ هَذِهِ الصَّوَابِ"، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي
بَكْرٍ لَقَالَ عَنْ جَوْرِ بْنِ جَابِرٍ الْخَطَمِيِّ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ يُونُسُ
وَابْنُ أَبِي الزُّهْرِيِّ وَالزُّبَيْدِيُّ: جَرَوْ. وَقَالَ ضَعِيفٌ: جَرُّ بْنُ جَابِرٍ، وَهُوَ
رَجُلٌ مُجْهُولٌ.

حضرت کعب احبار فرماتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو
اللہ تعالیٰ نے ان زبانوں کے ساتھ کلام کیا سوائے اس (روز کے کلام) کے۔ تو
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: "اے میرے رب! یہ ہے آپ کا کلام؟" تو اللہ
تعالیٰ نے فرمایا: "نہیں۔ میرے کلام کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ کلام وہ ہے جو تم
زیادہ سخت بکلی کی کڑک کی آواز سنتے ہو۔"

☆ حضرت امام بیہقیؒ اس کے بعد فرماتے ہوتے ہیں:

وَأَمَّا قَوْلُ كَعْبِ الْأَخْبَارِ فَإِنَّهُ يُحَدِّثُ عَنِ التَّوْرَةِ أَلْفِي أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ خَرُفُوا وَبَدَّلُوا. فَلَيْسَ مِنْ قَوْلِهِ مَا يَلْزِمُنَا تَوْجِيهَهُ، إِذَا
لَمْ يُؤَيِّزِ أَصُولُ الدِّينِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(الاسماء والصفات للبيهقي، ج ۲ ص ۳۲، ۳۳ رقم ۶۰۲، المؤلف: احمد بن
الحسين بن علي بن موسى الغنوي وجردي الغراساني، أبو بكر البيهقي
(المعروف ۳۵۸ھ)، حلقه وخرج احاديثه وعلق عليه: عبد الله بن محمد

الحاشیہ: قدم له: فضيلة الشيخ مقل بن هادي الوادعي. الناصر: مكة

السوادی، جدة بالمملكة العربية السعودية. الطبعة: الثانية (۱۳۲۷ھ)

ترجمہ حضرت کعب احبار تورات سے بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے مگر لوگوں نے اس میں تحریف اور تبدیلی کر دی ہے۔ پس یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہرگز نہیں ہے۔ لہذا اس کا قبول کرنا ہمارے لیے ہرگز لازم نہیں ہے۔ خصوصاً جب وہ اصول دین کے موافق بھی نہ ہو۔ واللہ اعلم!

6.3۔ عقیدہ تجسیم کا سبب سوء فہم، غفلت اور غیروں کی

سازش ہے

یہود و نصاریٰ میں عقیدہ تجسیم کے آنے کا سبب ان کا سوء فہم تھا۔ اس امت میں اس فتنہ کے آنے کا سبب بھی یہی تھا۔ بہت سے لوگ متشابہ آیات و احادیث سے وہی مفہوم مراد لے لیتے ہیں جو تجسیم و تجسید کا ہوتا ہے کیونکہ یہ ان کی ظاہری عقل و حس اور ظاہر لغت کے موافق ہوتا ہے۔ یہ فتنہ اس وقت زیادہ نمودار ہوا جب فقہ ہدایہ اسلام سے زمانہ دور ہوتا گیا اور لوگ لغت عرب کے اسلوب بیان سے غافل ہوتے گئے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں:

- 1 بعض لوگوں نے ان آیات کے ظاہری مفہوم لے کر ان سے حلول اور اتحاد سمجھا ہے:
- ۱ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ وَابَعْتَهُمْ وَلَا خَصْمِيَّةٌ اِلَّا هُوَ مَا يَدْعُهُمْ وَلَا اَذْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ فَعَقَهُمُ اٰیٰنٌ مَّا كَانُوْا. (البقرہ: ۱۷۷)
- ترجمہ کبھی تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ نہ ہو، اور نہ پانچ آدمیوں کی کوئی سرگوشی ایسی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو۔ اور چاہے سرگوشی کرنے والے اس سے کم ہوں یا زیادہ، وہ جہاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔
- ۲ وَهُوَ مَعَكُمْ اِنَّ مَّا كُنْتُمْ
- ترجمہ واللہ تمہارے ہی ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔

کرنا ہے بلور و کفر یہ عقیدہ ہے۔

بعض لوگوں نے نبی اکرم ﷺ کی اس حدیث سے:

ان اللہ خلق آدم علی صورہ

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔

سے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صورت ہے بلور وہ اس کی صفت ہے۔ حضرت آدم

علیہ السلام ایک مخلوق ہیں جو ایک صورت رکھتے ہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جسم بہت بڑا

اور عظیم ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بہت ہی چھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی

باتوں سے بہت بلند اور پاک ہیں۔

بعض لوگوں نے درج ذیل آیات سے سمجھا ہے:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَبْذُلُهُمُ اللَّهُ مَقْلُوبَةً فُلُكٌ أُنْزِلَتْ بِهِمْ وَلَقُوا بِنَارٍ لَّا تُلْغَىٰ

مَنْزُوطَانِ يُنْفِخُ فِيهَا نَسَاءً. (المائدة: ۶۴)

ترجمہ اور یہودی کہتے ہیں کہ "اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں"۔ ہاتھ تو خود ان کے

بندھے ہوئے ہیں۔ اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ

پڑی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں۔ وہ جس طرح چاہتا

ہے، خرچ کرتا ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا جَبَلًا أُولَئِكَ أَقْسَامًا لَهُمْ

مَا يَكُونُ. (یس: ۷۱)

ترجمہ اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی پٹائی چیزوں میں سے اُن

کے لیے موٹی پیدا کیے بلور بیان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔

جب یہ بات ثابت ہوگئی تو ہم کہتے ہیں: فرمان باری تعالیٰ:

يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي. (ص: ۷۵)

ترجمہ اے ابلیس! تجھے کس بات نے روکا سجدہ کرنے سے اس کو جس کو میں نے اپنے دلوں

ہاتھوں (اور قدرت و خاصہ) سے بنایا۔

فرمان باری تعالیٰ:

۱۰ اِنْ اَلَّذِیْنَ یَتَّبِعُوْنَکَ اِنَّمَا یَتَّبِعُوْنَ اَللّٰہَ یَذٰلِہٖ فَوْقَ اَیْدِیْہِمۡ۔ (الفتح: ۱۰)
ترجمہ (اے پیغمبر!) جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں، وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

۵ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان:

وَلَمَّا لَبِ الثِّہُوْدُ یَذٰلِہٖ اَللّٰہُ مَقْلُوْلَۃٌ خُلَّتْ اَیْدِیْہِمۡ وَلَعِنُوْا یَمٰنًا کَاَلُوْا قَبْلَ یَذٰلِہٖ
مَنْسُوْطَکَانَ یَنْتَفِیْ کَیْفَ یَشَآءُ۔ (المائدہ: ۶۴)
ترجمہ اور یہودی کہتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں“۔ ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں۔ اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ پڑی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے دلوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں۔ وہ جس طرح چاہتا ہے، خرچ کرتا ہے۔

۶ وَتَقٰی وَجْہَ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ۔ (الرحمن: ۲۷)
ترجمہ بس باقی رہے گی ذاتِ حیرے پروردگار کی جو بزرگی اور عظمت والا ہے۔

۷ کُلُّ فِیْہِ مَا لَکَ اِلَّا وَجْہَہٗ۔ (القصص: ۸۸)
ترجمہ سوائے ذاتِ خداوند کے ہر چیز اپنی ذات سے قالی اور معدوم ہے۔

۸ اِنَّمَا خَلَقْتُ بَیْذِیْ۔ (بورت من: ۷۵)

ترجمہ اس کو میں نے اپنے دلوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔

۹ وَتَقٰی وَجْہَ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ۔ (الرحمن: ۲۷)

ترجمہ اور (صرف) تمہارے پروردگار کی جلال والی، فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔

۱۰ تَجْعَلٰی بَاغِیْثِنَا جَزَآءَ لَمَنۡ كَانَ کُفْرًا۔ (القدر: ۱۳)

ترجمہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی ہے۔

کہ اللہ تعالیٰ کے اجزاء، ابعاض اور جوارح ہیں، چاہے وہ ان اجزاء اور اعضاء و جوارح کے لفظاً کمال ہوں یا معنی کے لحاظ سے۔

۵ معینہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ مشابہت پیدا کر دی، وہ سب ایک ہی عقیدہ پر متفق نہیں ہیں۔ ان کے کئی درجات ہیں:

- ۱۔ بعض لوگ تو تجسیم و تشبیہ کی عقلی اور معنوی طور پر صراحت کرتے ہیں۔
- ۲۔ بعض لوگ لفظاً تو عقلی کرتے ہیں مگر معنوی طور پر عقلی نہیں کرتے۔
- ۳۔ بعض لوگ عقلی اور معنوی دونوں کی عقلی کرتے ہیں، لیکن تجسیم کے لوازم میں مبتلا ہوتے ہیں۔

۴۔ بعض لوگ تجسیم کی لفظاً معنا تو عقلی کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود بعض تشبیہ سے محفوظ نہیں ہیں کیونکہ ان کے گمان میں یہ تشبیہ نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

6۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہود، نصاریٰ، مجوسی و غیرہ بہت سی اقوام اسلام کے دنیا میں پھیل جانے پر بہت ہی فیض و غضب میں تھیں اور یہ کہ مسلمانوں نے ان کے ممالک کو فتح کر لیا تھا خصوصاً قرن اول کے مسلمانوں یعنی صحابہ کرام علیہ السلام پر تو یہ بہت ہی ناخوش تھے۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نور کو بھانے کے لیے سردھڑکی بازی لگا دی۔ تو انھوں نے دینِ مکہ میں تحریف کرنے کی بھرپور کوششیں شروع کر دیں، جیسا کہ اس سے پہلے سابقہ ادیان میں ایسا ہو چکا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کا ممانہ اور اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ یہ لوگ جو دین اسلام میں تحریف کرنا چاہتے تھے، وہ دین اسلام میں گھس گئے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگے، اور بعض بدعتوں اور خرافات کو پھیلانے میں ہمد تن مصروف ہو گئے۔ انہی میں سے یہ تجسیم کی بدعت بھی تھی۔

1.3.6۔ حضرت امام بدرالدین بن جماعة الشافعیؒ کی تحقیق

حضرت امام قاضی القضاۃ بدرالدین بن جماعة (المتوفی ۷۲۳ھ) اپنی کتاب "ایضاح الدلیل" میں مجسمہ فرقوں کے لوگوں کا ذکر کرنے کے اور اہل السنۃ والجماعت کا ان پر رد کرنے کی ضرورت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

فَكَذَّبَكَ لَمْ يَشْكُرُوا أَنْ مَا يَلْقَى بِجَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى لَمْ يَزِدْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: "ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ"، "وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ"، وَتَخَوُّهُ مِنَ الْآيَاتِ، وَمِنَ السَّنَةِ: "يَنْزِلُ رَبَّنَا كُلَّ يَوْمٍ إِلَى سُفَاءِ الدُّنْيَا"، "الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ بَيْنَ اللَّهِ

في الأرض، "القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن"، "إن الله قتل وجهه".
كل ذلك ونحوه، لم يشكروا أن ما لا يليق بجلال الرب تبارك
وتعالى غير مُزاد. وأن المُزاد بذلك المعاني اللالقة بجلاله تعالى، من
مجازات الألفاظ وتاويلها، لما لهموا منه لم يسألوا عنه. ولو لم يفهموا منه ما
يليق بجلال الرب تعالى لسألوا عنه، وبخفوا.
وكيف لا ولد يسألوا عن المعجزة، وأموال النعاسي، والأهله،
والإنفاق، وثبس الإيمان بالظلم، وصلاة المضلن إلى بيت المُقتس من
المعروفين قبل تسعة.

فكيف يعركون السؤال عن صفات الرب العلية، عند عدم فهم ما ورد
فيها، مع أن معرفة الله تعالى أصل الإيمان، ومنبع العرفان، ولكن لما انتشر
الإسلام في الأرض، ودخل فيه من لا يعرف تصاريف لسان القرب من الأعاجم
والأنباط، والبس عليهم اللسان القريب بالعرفي، لعدم علمهم بتصاريفه، من
خبيقة ومجاز، وكناية واستعارة، وحذف وإحصار، وغير ذلك. وقع من وقع
في التجسيم، وطائفة في السطيل. وتفرقت الآراء في الكلام على الذات،
والصفات. فحما عبر الصادق صلى الله عليه وسلم عن لوق الأمة الكائنة
بعده. فاحتاج أهل الحق إلى الرُّد على ما ابتدعوه، وإفانة المحتجج على ما
تقوله. وانقسموا إلى قسمين:

1 أحدهما: أهل التأويل: وهم الذين جردوا للرُّد على المبتدعة، من
المجسمة والمعطلة ونحوهم، من المُقتولة والمشبهة والخوارج،
لما أظهر كل منهم بدعته ودعا إليها.

لقام أهل الحق بنصرته، ودفع عنه الدافع بإنطال بدعته، وردوا بلك
الآيات المحتملة، والآحاديث إلى ما يليق بجلال الله من المعاني،
بيلسان القرب وأدلة العقل والنقل، ليحيى الله الحق بكلماته، ويُظلل

التأنيل بحججه ودلائله.

2 وَالْقِسْمُ الثَّانِي: الْقَائِلُونَ بِالْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ بِقَوْلِ السَّلَفِ، وَهُوَ الْقَطْعُ

بأن ما لا يليق بجلال الله تعالى غير مُراد، والشكوك عن تعين

المراد من المقايي اللاحقة بجلال الله تعالى، إذا كان اللفظ مُعْتَمَلاً

لِإِلهٍ لَّيِّقٍ بِجَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى.

فَالصَّغْفَانِ لَاطْعَانِ بِأَنْ مَا لَا يَلِيْقُ بِجَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حِفَاتِ

المُجَدِّلين غير مُزاد وكل مِنْهُمَا على الحق.

وَلَقَدْ رَجَعَ قَوْمٌ مِنَ الْأَكَاكِرِ الْأَعْلَامِ قَوْلَ السَّلَفِ لِأَنَّهُمْ إِسْلَمُوا. وَقَوْمٌ مِنْهُمْ

قول أهل القاريل للحاجة إليه. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ومن العمل لول السلف، وقال بتشبيه، أو تكيف، أو حمل اللفظ

عَلَى ظَاهِرِهِ مِمَّا يَتَعَالَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ صِفَاتِ الْمُحَدَّثِينَ، فَهُوَ كَاذِبٌ فِي اتِّعَالِهِ،

نرى من قول السلف واعتداليه.

(الفتنة في ابطال حجج التشيع من ٢٢٢-٢٢٣. المؤلف: ابو عبد الله،

محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناشي الحموي الشافعي، بئر الدين

(التوقيـع:) المحقق: محمد أمين علي علي. الناشر: دار البصائر، القاهرة.

مصر. الطبعة: الأولى، ١٣٣١هـ. الاقتراح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ١٤٠٥هـ.

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكاشي الحموي

الطهافى، بدر الدين (الترقى ١٣٣٤هـ): المحقق: وهب سليمان غاوى، الألبانى.

الباش: دار القرا للطباعة والنشر والعزيم، سورية، دمشق، (الطبعة: الأولى، ١٩٢٥م)

ترجمہ اسی طرح اہل السنۃ والجماعت اس بارے میں کسی بھی قسم کے شک میں مبتلا نہیں

ہیں کہ ان آیات و احادیث کے وہ معنی مراد نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہیں:

1 ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْقَوْسِ (الْإِسْرَافِ: ٥٣)

ترجمہ پھر اس نے عرشِ مہجستو اہل کیا۔

- 2 وَهُوَ فَتَحَكُمْ أَنْزِلَ مَا كُنْتُمْ (الحلید: ۴)
- ترجمہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔
- 3 يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الْمَلَأَ كُلَّ لَيْلَةٍ جَوْزٍ يَنْجِسُ قُلُوبَ النَّاسِ الْأَوَّلِ. الحديث (معلق علیہ بخاری رقم ۸۳۵: مسلم ۷۵۸)
- ترجمہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے، جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے۔
- 4 الْحَبَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ. (متحدک حاکم رقم ۱۶۸۱: طبرانی الاوسط رقم ۵۶۳: علامہ البانی لکھتے ہیں: حدیث منکر بالسلسلۃ الضعیفہ رقم ۲۲۲)
- ترجمہ حجر اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا داایں ہاتھ ہے۔
- 5 الْقَلْبُ بَيْنَ أَصْبَحِينَ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ.
- (مسلم رقم ۲۶۵۴: ترمذی ۲۵۲۲: نسائی، سنن کبریٰ رقم ۵۸۶۱)
- ترجمہ دل تو اللہ جود میں ہے، مکی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔
- 6 فَإِنَّ اللَّهَ قَبْلَ وَجْهِهِ
- (بخاری رقم ۳۰۶، ۳۰۸، ۳۰۹، ۷۵۳: مسلم رقم ۵۴۷، ۳۰۸، ۵۴۷)
- ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ نمازی کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے۔
- اور ان مجھے تمام آیات و احادیث کے بارے میں وہ کسی بھی قسم کے شک و شبہ میں نہیں ہیں کہ ان کے وہ معنی مراد نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہ ہوں۔ ان آیات و احادیث کے وہ معنی مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کے لائق ہیں، چاہے ان الفاظ کے معنی مراد ہوں، یا تاویلی معنی۔
- صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان آیات و احادیث کے معانی و مراد سمجھ لیے تھے۔ اسی لیے انہوں نے حضور اکرم ﷺ سے اس بارے میں سوال بھی نہیں کیا تھا۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان آیات و احادیث کے وہ معنی سمجھتے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہیں تو وہ ضرور آپ ﷺ سے اس بارے میں سوال کرتے اور بحث و تحقیق بھی کرتے۔

ایسا ہرگز ممکن نہیں! کیونکہ صحابہ کرامؓ نے جنس، قیاموں کے اسما، ہلال (چاند)، حق (خرچ کرنا)، ایمان کے ظلم کے ساتھ متعین ہونے، اور وہ صحابہ کرامؓ جو قبولِ قبلہ سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، یعنی بیت المقدس کے قبلہ کے منسوخ ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ ان کی نمازوں کے بارے میں جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھیں تھیں، سوال کرنا مذکور ہے۔

پس وہ اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں سوال کو کیسے ترک کر سکتے تھے؟ جب وہ ان کے معانی کو نہ سمجھتے ہوں، مالا نیک وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی ایمان کی بنیاد اور عرفان کا منبع ہے۔ لیکن جب اسلام روئے زمین کے مختلف حصوں میں پھیل گیا اور اس میں وہ لوگ بھی داخل ہو گئے جو نجی اور بدیہی لوگ تھے جو عربی زبان و ادب کی پارکیوں اور لغت عرب کی فصاحت اور بلاغت سے بالکل واقف نہ تھے۔ اس لیے معروف اور حقیقی عربی زبان ان پر مشتبہ ہو گئی، کیونکہ ان کو عربی لغت، اس کی صرف و نحو کی پارکیوں، اس میں حقیقت و کھار، کتاب و استعارہ، حذف و اضافہ وغیرہ کا علم نہ تھا۔ لہذا جمہور امت سے الگ ہو کر بعض لوگ مجسمہ اور بعض معطلہ فرقہ کے ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں لوگوں کی آراء مختلف ہو گئیں۔ جیسا کہ غیر صادق علیؑ نے بعد میں پیدا ہونے والے فرقوں کی پہلے سے ہی خبر دے دی تھی۔

لہذا اس سے اہل حق کے ذمہ ان بدعتوں کا رد ضروری ہو گیا جو اہل باطل نے پیدا کر رکھی تھیں اور اس طرح ان کے خود ساختہ اقوال کے مقابلہ میں دلائل قائم کرنا ضروری ہو گیا۔ اہل حق نے ان سے دو گروہوں میں ہو کر مقابلہ کیا:

1 اہل تاویل: یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بدعت، مجسم، معطلہ، معتزل، معتبہ، خوارج وغیرہ کے رد کے لیے کمر بستہ ہو گئے، جب ان لوگوں سے ان بدعتوں کا ظہور ہوا اور وہ اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے لگے۔ تو اہل حق اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت اور اس میں بدعتوں کے پیدا کرنے والوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ان معانی کا رد کرنے لگے جو آیات و احادیث و کتابیات کے بارے میں اہل بدعت نے بیان کرنا

تسکین کے لیے خدا اپنی ران دوزخ میں ابل دے گا۔ اس قسم کی بیسیوں باتیں ہیں، جو قرآن مجید یا احادیث مجیدہ میں وارد ہیں جن سے یہ گمان ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی خدا کی طرف سے نہیں بلکہ انسان نے اپنے خیال کے بنانے کے موافق خدا کی ذات و صفات ظہیر الیہ ہیں۔

امام غزالی نے اس عقدے کو اس طرح حل کیا کہ بے شبہ قرآن وحدیث میں اس قسم کے الفاظ موجود ہیں، لیکن یک جہت نہیں ہیں، بلکہ جہت جہت متفرق مقامات پر ہیں اور چونکہ تفسیر کے مسئلہ کو شارع نے نہایت کثرت سے بار بار بیان کر کے دلوں میں جان فیکھ کر دیا تھا۔ اس لیے تفسیر کے الفاظ سے حقیقی تفسیر کا خیال نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس سے کسی شخص کو یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت کعبہ میں سکونت رکھتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ان آیتوں سے بھی جن میں عرش کو اللہ تعالیٰ کا مستقر کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسقدر در علی العرش کا خیال نہیں آ سکتا اور کسی کو آئے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس نے حق پر کی آیتوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ رسول اکرم ﷺ ان الفاظ کو جب استعمال فرماتے تھے تو ان ہی لوگوں کے سامنے فرماتے تھے جن کے ذہنوں میں حق پر یہ نظریں خوب جاگزیں ہو چکی تھیں۔

اس جواب پر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شارع نے صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیا کہ خدا نہ متصل ہے اور نہ منفصل، نہ جوہر ہے نہ عرض۔ نہ عالم میں ہے نہ عالم سے باہر۔ اس قسم کی تصریحات موجود ہوتیں تو کسی کو سرے سے شبہ کا خیال ہی نہ آ سکتا تھا۔ امام صاحب نے اس شبہ کو یہیں رفع کیا کہ اس قسم کی عقدیں عام لوگوں کے خیال میں نہیں آ سکتی تھیں۔ عام لوگوں کے نزدیک کسی چیز کی نسبت یہ کہنا کہ نہ وہ عالم میں ہے نہ عالم سے باہر، گویا یہ کہنا ہے کہ وہ شے سرے سے موجود ہی نہیں۔ بے شبہ خواہ اس کے ذہن میں یہ عقدیں آ سکتی ہے، لیکن شارع کو تمام عالم اسلام کی اصلاح مقصود تھی جن میں بڑا حصہ عوام ہی کا تھا۔

(الغزالی ص ۹۹-۱۰۰ مؤلف: علامہ شبلی نعمانی (الترغیب والترہیب) طبع دارالاشاعت، کراچی)

باب 7

استواء علی العرش اور جہت فوق کے

بارے میں نواب صدیق حسن خانؒ

اور دوسرے غیر مقلدین کا عقیدہ

اور اس کا رد

حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیمؒ کے نزدیک سب سے زیادہ تصریح شدہ مسئلہ حق تعالیٰ کے عرش اعظم پر مستقر و متکین ہونے کا ہے، جس کو وہ ایمان و کفر کا مسئلہ سمجھتے تھے۔ اور جو لوگ عرش پر استقرار و متکین یا اللہ تعالیٰ کے لیے جہت و مکان کے اثبات کی تعبیرات کو خلاف تزیہ کہتے تھے، ان سب کو یہ دونوں بزرگ اور ان کے قبضین آج بھی نظاۃ الصفات (صفات کے منکر) کا لقب دیتے ہیں۔ یعنی ان کے علاوہ ساری امت کے علماء اور سواہر اعظم (معاذ اللہ!) اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں، کیونکہ سب سے بڑی صفت اللہ تعالیٰ کے سب سے اوپر اور الگ عرش پر مستقر و متکین ہونے اور اس پر بیٹھ کر دونوں پاؤں کرسی پر رکھنے ہی کی جب لٹی کر دی گئی تو گویا ساری ہی صفات کی لٹی کر دی گئی اور سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اسی بات کی منہ سلی، بھی اور غیر مقلدین اس زمانہ میں لگا رہے ہیں۔

غیر مقلدین کے عقائد کی تفصیل اور ان کا رد میری دوسری کتاب: "الغفران فی الرد علی غفایہ اهل الفجسیم والتشیبہ: "منات کتابیات اور غیر مقلدین کے عقائد میں مذکور ہے۔ اس کا مطالعہ فرمائیں۔

نواب صدیق حسن خاں قزوینی (المتوفی ۱۳۱۷ھ) غیر مقلد نے استواء علی العرش اور علامہ کے بارے میں ایک رسالہ "الاحواء علی مسئلۃ الاسواء" لکھا ہے جس میں عقیدہ تجسیم اور مذہب اثبات کیوں ہے۔ اس میں ہے:

"خدا عرش پر بیٹھا ہے۔ عرش اس کا مکان ہے۔ اس نے اپنے دونوں قدم کرسی پر رکھے ہیں۔ کرسی اس کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ خدا کی ذات جہد فوق میں ہے۔ اس کے لیے فوقیت رتبہ کی نہیں بلکہ جہت کی ہے۔ وہ عرش پر رہتا ہے۔ ہر شب کو آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ اس کے لیے ہاتھ، قدم، ہتھیلی، بالکلایاں، آنکھیں، منہ، پنڈلیاں وغیرہ سب چیزیں بلا کیف ہیں۔ جو آیات ان کے بارے میں وارد ہیں وہ سب محکمات ہیں، کتابیات نہیں ہیں۔ ان آیات و احادیث میں تاویل نہ کرنی چاہیے، بلکہ ان کے ظاہری معنی پر عمل و اعتقاد رکھنا چاہیے۔"

(الاحواء علی مسئلۃ الاسواء: مجموعہ رسائل عقیدہ، ج ۳ ص ۱۱۷-۱۱۸)

المؤلف: نواب صدیق حسن خان (المتوفی ۱۳۱۷ھ) دارالطیب، گوجرانوالہ (۱۳۰۳ھ)

نواب صدیق حسن خان نے اپنا عقیدہ استواء کے متعلق یوں تحریر کیا ہے:

اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت و سلطان ہر مکان میں ہے اور وہ بذاتہ عرش کے اوپر مستوی ہے، جیسے اس نے قرآن مجید میں اس امر کی صراحت کی ہے۔ ساری اولاد آدم اسی بات پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ تحت عالم نہیں ہے اور سوائے عرش کے کسی چیز پر مستوی نہیں ہے۔

(مجموعہ رسائل عقیدہ، ج ۳ ص ۱۱۷)

تعمیہ اس میں "بذاتہ" کی قید خود ساختہ اور جمہور امت کے خلاف ہے۔ اور یہ کہنا: "سوائے عرش کے کسی چیز پر مستوی نہیں ہے" کیسی صراحت سے عقیدہ تجسیم کا اقرار کر لیا ہے۔

7.1: ایسا کہنا جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ

عرش پر مستوی ہیں

اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ کتاب اللہ، حضور رسول اللہ ﷺ، آثار صحابہ کرام اور تابعین مقام سے ہرگز ثابت نہیں ہے: "ان الله اسوي بسلامه على العرش" اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہیں۔ یہ تو مجس نے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے فرمان: "العرش خضع لى العرش استوى" (سورت طہ: ۵) (دو بی رحمت والا عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے) میں اپنی طرف سے لفظ: "بسلامه" کا اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے خیال و گمان کی پیروی کی ہے اور مخلوقات کے مشابہات سے مانوس ہوتے ہوئے ایسا کیا ہے۔ لہذا ان لوگوں نے خالق کو مخلوق پر قیاس کر لیا ہے۔

حضرات سلف سے استواء کی تاویل ثابت ہے۔ حافظ ابن جریر طبری نے استواء کی تاویل علو ملک و سلطان سے کی ہے۔ یہ تاویل مقبول ہے۔ تفسیر ابن جریر طبری کے الفاظ یہ ہیں:

علا عليها علو ملک و سلطان، لا علو الخلال و زوال.

(جامع البیان فی تاویل القرآن المعروف تفسیر ابن جریر طبری ج ۳ ص ۳۳۰. المؤلف: محمد بن جریر بن مزید بن کثیر بن غالب الأحملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى ۳۲۰ھ). المحقق: أحمد محمد شاكر. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى ۱۴۲۰ھ)

بخاری میں حضرت ابو العالیہ نے اس کی تاویل ارتفاع سے کی ہے۔ پس اگر یہاں ارتفاع سے مراد ارتفاع ربوبیت جو کہ عبودیت کا رجبہ ہے، یہ ملک، بادشاہی، قہر اور عظمت کے ساتھ منسلک ہے، جیسا کہ حافظ ابن جریر طبری نے فرمایا ہے، تو یہ تاویل مقبول ہے۔ یہ قواعد شریعت اور لغت عرب کے مطابق ہے۔ اور اگر اس سے مراد

1

2

ارتقاء ذات کو لیا جائے تو یہ تاویل مردود ہے۔ میں یہ خیال نہیں کرتا کہ حضرت ابوالعالیؒ کی مراد یہ ہوگی اور شائیں نے اس کا قصد کیا ہوگا۔

3 ہم کہتے ہیں: "أَلَمْ نُخَمِّنْ عَلَى الْفَرَجِ الْمَغْرُوبِ" (سورہ طہ: ۵) (وہ بڑی رحمت والا عرش پر استواء فرمائے ہوئے ہے) "کا معنی یہ ہے: اللہ تعالیٰ جو رحمن ہے وہ عرش سے فرش تک اس عالم میں صاحب سلطنت، بادشاہی، صاحب ارادہ اور قہر و غلبہ کا مالک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عرش کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی اور عظیم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عرش پر اپنے قہر اور ربوبیت کے ساتھ مستوی ہے تو اللہ تعالیٰ اس معنی میں اپنی تمام مخلوق میں مستوی ہے۔ یہ معنی سب سے اولیٰ ہے۔

4 پس ہمارے نزدیک استواء یہاں استیلاء (غلبہ) اور قہر کے معنی میں ہے یا اس کے معنی کو اللہ تعالیٰ کی طرف تعویض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعزیر و تقدیس کو ثابت مانتے ہیں ہر اس چیز سے جو انسانی ذہن میں آئے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس سے بھی تقدیس مانتے ہیں جو ہمہ مانتے ہیں جیسے ملا سائنسیتا اور اس کے پیروکار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں اور چار ماٹل کی جگہ باقی ہے۔ اسی معنی کی تائید لغت عرب، کتاب اللہ اور سنت نبوی ﷺ کی اصوص سے بھی ہوتی ہے۔

5 ملا سائنسیتا نے "مطروحات القرآن" (ص ۱۵۱) میں بارہ "سوا" کے تحت فرماتے ہیں: "استواء کو جب "علیٰ" کے ساتھ متحدی بتایا جاتا ہے تو اس کا معنی "استیلاء (غلبہ)" ہوتا ہے جیسے کہ قرآن کریم میں ہے: "أَلَمْ نُخَمِّنْ عَلَى الْفَرَجِ الْمَغْرُوبِ" (سورہ طہ: ۵)۔

6 قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "وَهُوَ الظَّاهِرُ الْفَوْقَ عِبَادِهِ"۔ پس اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ یہاں فوقیت اور استواء قہر و غلبہ والی ہے نہ کہ مکانی۔

7 حضور رسول اللہ ﷺ میں اس کی دلیل یہ ہے کہ کتب مسلم وغیرہ میں یہ حدیث ہے: أَللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ

خُسْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ خُسْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ
خُوتَكَ خُسْءٌ: (مسلم رقم ۴۱۳۲: ۶۱) ترجمہ: (عبدالباقی)

ترجمہ: اے اللہ! تیری ذات ہی سب سے پہلے ہے۔ تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے۔ اے
اللہ! تو ہی سب سے آخر میں ہوگا۔ تیرے بعد میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اے
اللہ! ہر چیز کے اوپر تو ہی ہے۔ تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ اے اللہ! تو نے ہی ہر
چیز کو نیچے سے بھی گھیرا ہوا ہے۔ تجھ سے نیچے کوئی چیز نہیں ہے۔
حافظ مکی اپنی کتاب "الاسماء والصفات" میں فرماتے ہیں:

وَأَسْأَلُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا فِي تَقْيِ الْمَكَانِ غَنَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ خُسْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ
خُوتَكَ خُسْءٌ. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَوْفَهُ خُسْءٌ وَلَا قَوْفَهُ خُسْءٌ لَمْ يَكُنْ فِي
مَكَانٍ. (کتاب الاسماء والصفات ج ۲ ص ۲۸۹ طبع مکتبۃ السوادی للتوزیع، جدید)

ترجمہ: ہمارے بعض اصحاب نے اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے لیے مکان اور مکانیت کی نفی
پر استدلال کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے نیچے بھی
کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی مکان میں نہیں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ وراہ الوراء
ہیں۔

یہ سب نصوص لفظ "بذاتہ" کی نفی اور ابطال کو واضح کر رہی ہیں جو بعض مجسما اپنے
اقوال میں کہتے ہیں: "اللہ تعالیٰ بذاتہ خود عرض پر استواء کیے ہوئے ہیں"۔ اس سے
استیلاء، تہر اور معنوی ملوکا متنی ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے۔
حافظ ابن حجر فتح الباری (ج ۶ ص ۳۶ طبع دارالسرور، بیروت) میں فرماتے ہیں:
"اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے جہت عالی اور اسفل ثابت کرنا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے
لیے جہت ملوکویاں نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے مفتوح ملوک جہت معنوی
ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جہت حسی کا ہونا محال ہے۔"

حافظ ابن حجر فتح الباری (ج ۶ ص ۵۰۸) میں حدیث "تم میں کوئی شخص اپنی نماز
میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے یا اس کا پروردگار اس کے

اور قبلہ کے درمیان میں ہوتا ہے۔ لہذا وہ اپنے قبلہ کی جانب نہ تھو کے..... واللہ اعلم“
کی شرح میں لکھتے ہیں: **يُؤَيِّدُ الْوُجُوْدَ عَلَى مَنْ رَزَعَهُ اللهُ عَلَى الْعَرْشِ بِذَاتِهِ.**

”اس سے اس شخص کا رتبہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود عرش پر ہیں۔“

ثم استوى على العرش. (الحدید: ۳) کی تفسیر میں امام ابن جوزی فرماتے ہیں:

وقد حمل لنوم من المتعاصرين هذه الصفة على مقتضى الحس
لفعلوا: ”استوى على العرش بذاته“، وهي زيادة لم تفلح، إنما هموها
من إحساسهم، وهو أن المستوى على الشيء إنما يستوى عليه ذاته.

(ذائع شبه التشبيه بانكثفت التزييه من ۱۲ تحقیق حسن المستوف طبع دار الامام الراس،

ہدایت، لبنان ۱۴۰۰ھ، المستفاد: علم الکلام ص ۳۶ طبع ۱۴۱۱ھ، سعید کنجی، کراچی)

متاخرین میں سے کچھ لوگوں نے اس صفت (استواء علی العرش) کو محسوسات کے

طریقے پر لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ عرش پر استواء کیا۔ یہ (یعنی

اپنی ذات کے ساتھ کا) ایسا اضافہ ہے جس کی ان کے پاس کوئی نقل دلیل نہیں ہے

بلکہ اس کو انہوں نے غلوئی پر قیاس کر کے سمجھا اور وہ اس طرح کہ جو کوئی کسی شے پر

مستوی ہوتا ہے وہ اس پر اپنی ذات کے ساتھ مستوی ہوتا ہے۔

پس ذات کے ساتھ استواء تو اجسام کی صفات میں سے ہے کیونکہ یہ حرکت، تغل

ہونے، اور عرش کے اوپر جگہ گھیرنے سے متصف ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے منزہ اور

پاک ہے۔ ان المیثیہ کی باتوں سے اللہ تعالیٰ بہت بے جا اور منزہ ہیں۔

مفسر ابو حیان اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں:

وأما استواءه تعالى على العرش فحمله على ظاهره من الاستقرار

بذاته على العرش قوم. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحلون

علوا كبيرا.

(النہر المذبح ص ۸۰۹، المؤلف: ابو حیان، طبع: دار الجہان، بیروت)

ترجمہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر استواء، تو ایک قوم نے اس کو ظاہر پر محمول کر کے کہا: اللہ تعالیٰ اپنی

ذات کے ساتھ عرش پر مستقر ہو گئے۔ ان ظالم اور منکرین کے اقوال سے اللہ تعالیٰ

بہت محدود والا ہے۔

حضرت امام ابوہریرہؓ فرماتے ہیں:

13

لو كان الأمر على ما تزعمه الجبهة من أنه استواء بالذات لأشعر ذلك بالتغير وأعوجاج سابق على وقت الاستواء لأن الباري تعالى كان موجوداً قبل العرش. ومن أنصف عليم أن قول من يقول: "العرش بالرب استوى" أمثل من قول من يقول: "الرب بالعرش استوى". فالرب إذا موصوف بالعلو وفوقية الرتبة والعظمة منزّه عن الكون في المكان وعن المحاذاة.

(الحاشیہ السادۃ المظنی بشرح احیاء علوم الدین ج ۲ ص ۱۰۸، ۱۰۹، المؤلف محمد مرتضی الزبیدی (المتوفی ۱۲۰۵ھ). طبع دار الفکر، بیروت).

اگر معاملہ ایسا ہی ہوتا جیسا کہ یہ جاہل لوگ دہم میں پڑ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہیں تو یہ اس تبدیلی اور تغیر کو زیادہ بتلانے والی ہوتی جو استواء علی العرش سے پہلے زمانہ گزر چکا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو عرش سے بھی پہلے موجود تھے۔ جو انصاف سے غور کرنے کا وہ یہ جان لے گا کہ یہ قول: "عرش تو رب العزت کے اظہار و کرم سے قائم ہے" زیادہ قرین صواب ہے بہ نسبت اس قول: "رب العزت تو عرش پر قائم ہے" کے۔ اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ علو اور فوقیت، رتبہ اور عظمت سے موصوف ہوں گے، وہ جگہ اور مکان اور محاذات سے منزہ اور پاک ہیں۔

ترجمہ

وسئل الثبلی عن قوله تعالى: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (طہ: ۵) فَقَالَ: الرَّحْمَنُ لَمْ يَزَلْ وَالْعَرْشُ مُحَدَّثٌ وَالْعَرْشُ بِالرَّحْمَنِ اسْتَوَى.

14

(الرسالة القشيرية، ج ۱ ص ۲۹، المؤلف: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (المتوفى ۳۶۵ھ). تحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم

محمود، الدكتور محمود بن الشريف، الناشر: دار المعارف، القاهرة)

حضرت ثبلی سے اسی کے بارے میں سوال کیا گیا۔ تو انہوں نے فرمایا:

ترجمہ

”اللہ تعالیٰ جو زمین ہے، وہ تو ازل سے موجود ہے۔ عرش تو محدث ہے۔ عرش تو اللہ تعالیٰ، جو زمین ہے، کی بدولت قائم ہے۔“

15 قاضی بدرالدین بن جماعہ فرماتے ہیں:

إِذَا بُتَ ذَلِكَ، فَمَنْ جَعَلَ الْأَشْوَءَ فِي حَقِّهِ مَا يُفْهِمُ مِنْ صِفَاتِ الْمُحَدَّثِينَ، وَقَالَ اسْتَوَى بِذَاتِهِ أَوْ قَالَ اسْتَوَى حَقِيقَةً فَقَدْ ابْتَدَعَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي السُّنَّةِ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَثَمَةِ الْمُقْتَدِي بِهِمْ. (إيضاح الدليل في قطع حجج أهل الصعلية ص ۱۳۶. المؤلف: أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنائس الحموي الشافعي، بدر الدين (الترغيب ۳۳۷)). المنحقق: وهبي سليمان غارجي الألباني. الناشر: دار الرا للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة: الأولى (۱۴۲۵ھ)

ترجمہ: جب یہ بات ثابت اور پختہ ہے، تو پھر جس نے استواء کو اس معنی میں لیا جو محدثات اور مخلوقات کی صفات میں سے ہے اور اس نے کہا: وہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستقر ہوا، یا اس نے کہا: وہ ہیئت مستقر ہو گیا۔ تو اس نے اس زیادت کے ساتھ بدعت والا راستہ اختیار کیا کیونکہ یہ زیادت تو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی ائمہ مقتدی سے۔

16 علامہ زہبی فرماتے ہیں:

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ لَفْظَةَ: ”بِذَاتِهِ“ لَا خَافَةَ إِلَيْهَا، وَهِيَ قُلُوبُ النَّفُوسِ، وَتَرَكْنَاهَا أَوَّلَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(سیر اعلام النبلاء، ج ۱۴ ص ۴۱۲. المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المعروف ۷۸۷)). الناشر: دار الحديث، القاهرة، الطبعة ۱۴۲۷ھ)

ترجمہ: ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے کہ لفظ: ”بِذَاتِهِ“ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو دلوں کو فساد و تشدید کی طرف لے جانے والا ہے۔

علامہ زہبی: ”یحییٰ بن عمار کا قول:

”ہاں لقول: ہو بذاتہ علی العرش و علمہ محیط بکل شیء“
(ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہیں اور ان کے علم نے ہر چیز کو
گیرا ہوا ہے) نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:
”قولک بذاتہ من یکک“

(المعلو للمعلی القطار فی ایضاح صحیح الأخبار و مقیمہا ج ۱ ص ۲۳۵ رقم
۵۶۳، المؤلف: شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان بن
قائماز الذہبی (متوفی ۷۴۸ھ)، المحقق: ابنو محمد اشرف بن عبد
المقصود، الناشر: مکتبۃ احیاء السلف، الرياض، الطبعة: الاولى، ۱۴۱۶ھ)

”بذاتہ“ کا لفظ بھی بن غار نے اپنی عقل سے نکالا ہے

ترجمہ

امام ذہبی، اسماعیل بن عمر بھی کے حالات میں لکھتے ہیں:

۳

قُلْتُ: الصُّوَابُ الْكَفُّ عَنْ إِطْلَاقِ ذَلِكَ (بِذَلِكَ)، إِذْ لَمْ يَأْتِ فِيهِ
نَصٌّ، وَلَوْ قَرَرْنَا أَنَّ الْمَعْنَى ضَمِّيْعٌ، فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَقْوَةَ بِشَيْءٍ لَمْ يَأْذُنْ
بِهِ اللَّهُ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَدْخُلَ الْقَلْبُ شَيْءٌ مِنَ الْبِدْعَةِ، اللَّهُمَّ احْفَظْ عَلَيْنَا
إِيْمَانَنَا.

(سير اعلام النبلاء، ج ۱۳ ص ۴۷۴، المؤلف: شمس الدین ابو عبد اللہ محمد
بن احمد بن عثمان بن قائماز الذہبی (متوفی ۷۴۸ھ)، الناشر: دار
الحديث، القاهرة، الطبعة ۱۳۲۷ھ)

میں کہتا ہوں: ”صحیح بات یہ ہے کہ ”بذاتہ“ کے لفظ کا استعمال ہی نہ کریں کیونکہ یہ
نص میں وارد نہیں ہوا۔ اور اگر ہم فرض کر لیں کہ ”بذاتہ“ کا معنی درست ہے، تب
بھی ہم ایسا لفظ منہ سے نہ نکالیں جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے تاکہ دل
میں بدعت داخل نہ ہو۔ اے اللہ! ہماری حفاظت فرما!“

ترجمہ

ابن طائف نے اُمت کے اقوال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حافظ ابن تیمیہ کا یہ قول:

17

”قول أهل السنة اسوي على عرشه بذاته أي ذاته فوق العرش عالية
عليه“

والصواعق المرسله فی الرد علی الجہمیۃ والمعتلۃ، ج ۳ ص ۱۳۸۵.

المؤلف: محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد خمس الدین ابن قیم

الجوزیہ (المتوفی ۷۵۱ھ)، المنقح: علی بن محمد الدخیل اللہ، الناصر: دار

العاصمۃ، الرباض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، ۱۴۰۸ھ)

ترجمہ اہل سنت کا یہ قول: اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر بلند ہے۔

☆ حقیقت سے کتنا دور ہے۔ اہل السنت والجماعت کے عقیدہ سے کس قدر ہٹا ہوا ہے!! اس کا اہل السنت کی طرف نسبت کرنا زور اور بہتان ہی ہے!!

18 قرآن وحدیث میں یہ تو تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں لیکن یہ تصریح نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات سمیت اس پر مستوی ہیں۔ دیگر شواہد سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بلندی فوقیت اور علو ہے لیکن وہ کس اعتبار سے ہے؟ اس کی کوئی وضاحت وصراحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مطلق فوقیت اور بلندی کا ذکر ہوتا اس میں تین طرح کا احتمال ہوتا ہے: علو ذاتی، علو صفاتی اور علو تجلیاتی۔ علو ذاتی تو ان وجوہات سے نہیں ہو سکتی جن کا ذکر ڈاکٹر مفتی عبدالواحد مدظلہ نے اپنی کتاب: "صفات متکابرات اور مطلق عقائد" (ص ۶۶ تا ۷۰) میں کیا ہے۔

مرتبہ یا صفات کی بلندی یہ تقاضا نہیں کرتی کہ صرف جہت فوق کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ البتہ علو تجلیاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جہت فوقیت کو ثابت کر سکتی ہے۔ تجلی کی ایک مثال وہ ہے جو یابان میں رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگ کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ عرش پر ایسی ہی کوئی عالی شان تجلی قائم ہوا اور اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ عالم کے امور کی تدبیر کرتے ہوں۔ جب یہ احتمال موجود ہے اور علو ذاتی یا استوائے صفاتی کے خلاف دلائل بھی موجود ہیں تو استوائے ذاتی پر جرم کرنا خدا سے تجاوز کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایک کیفیت متعین کرنا ہے جس کا عام عقل سلیم تقاضا بھی نہیں کرتی۔

19 ایک حدیث میں جو یہ ہے کہ ہامی نے کہا: اللہ تعالیٰ آسمان (یعنی آسمان پر) ہیں اور

جناب رسول اللہ ﷺ نے کبیر نہیں فرمائی۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں پر یعنی عرش پر ہے، درست اور حتمی نہیں کیونکہ:

۱ اس حدیث میں ذات کی قید کچھ مذکور نہیں ہے۔

۲ قرآن پاک میں ہے:

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَئِي الْأَرْضِ. (الانعام: ۳)

وہ اللہ آسمانوں پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے۔

ترجمہ

تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات متحد ہے کہ ایک آسمان پر ہے اور ایک زمین پر ہے۔ ظاہر

ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کسی صفت یا جگہ کے اعتبار سے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ

تعالیٰ آسمانوں پر بھی ہیں اور زمین پر بھی ہیں یعنی ہر جگہ ہیں۔

غیر مقلدین اور سنی بعض قرآنی دلائل پیش کرتے ہیں۔ مثلاً:

20

إِنِّي مُتَوَلِّيكَ وَذَٰلِكَ بِإِذْنِي. (آل عمران: ۵۵)

۱

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَٰهِيهِ. (النساء: ۱۵۸)

۲

تَفَرُّجُ الْمَلَاحِكَةِ وَالرُّوْحُ إِلَٰهِيهِ. (المعارج: ۴)

۳

إِلَٰهِيهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْقَوْلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. (طاطر: ۱۰)

۴

لَا يَتَّبِعُهُمُ فِي السَّمَاءِ. (الملك: ۱۶)

۵

یہ دلائل اس وقت بنتے ہیں جب یہ بات طے کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات

جواب

سمیت عرش کے اوپر ہیں (حالاںکہ یہ تو سلفیوں کا نقطہ دعویٰ بلا دلیل ہے) کیونکہ جن

سلفیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جہت تحت میں عرش کی

لو پر والی سطح حاجب بن رہی ہے اور اس جہت سے اللہ تعالیٰ محدود ہوئے، اور جو سنی

اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہیں، محاسن نہیں ہیں۔ تو بہر حال

جہت تحت میں کہیں تو حد بندی ہوگی۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی جہت میں

محدود نہ مانیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فوق العرش اور مستوی علی العرش ہونے کی حقیقت کو

اللہ تعالیٰ کے سپرد کردیں تو اللہ تعالیٰ کے محدود ہونے کا تصور ہی نہ ہوگا۔ فرض نہ کر

آجوں کو حد کے اثبات کے لیے شواہد جاثا جاثا والی اللہ علی اللہ ہے (دیکھیے باب ۲)۔

2.7:۔ ایسا کہنا جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہیں

نواب صدیقی حسن خان غیر مقلد کہتے ہیں:

ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اپنی ذات پاک کے اعتبار سے بالائے عرش، مخلوق سے جدا اور جہان سے الگ ہے (مجموعہ رسائل عقیدہ ص ۱۳۳)

تمام غیر مقلدین اسی عقیدہ کے قائل ہیں۔

جواب اس بات پر بھیجیے کہ ضروری ہے کہ اگر کرامت کے ان اقوال کی کیا مراد ہے:

بعض کا قول ہے: اللہ تعالیٰ مخلوق سے جدا ہے۔

بعض کا قول ہے: اللہ تعالیٰ مخلوق سے جدا نہیں ہے۔

تو یہ اختلاف حقیقی نہیں ہے، بلکہ مراد ان کی "اللہ تعالیٰ مخلوق سے جدا ہے" یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے مشابہ نہیں ہے اور نہ اس سے مماثلت ہے۔ اور ان کی مراد: "اللہ تعالیٰ مخلوق سے جدا نہیں ہے" یہ ہے: مماثلت حسی کی نفی ہے۔ پس جن لوگوں نے اگر کلام: "اللہ تعالیٰ مخلوق سے جدا ہے" نقل کیا اور اس کو مماثلت اور کالات کی مباحثت (جدائی) پر محمول کیا ہے جیسے ان تیس کا قول ہے تو وہ بالاصواب سے دور چلا گیا اور اگر کرامت کی طرف اس قول کو منسوب کیا جو ان کے کرامت نے نہیں فرمایا ہے۔ لہذا اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے۔

حضرت امام مہدیؑ فرماتے ہیں:

وَالْقَدِيمُ مُبْعَذَةٌ غَالٍ عَلَىٰ عَرْجِهِ لَا فَاعِدٌ وَلَا فَاعِيٌّ وَلَا مُعَاسٍ وَلَا مُعَاسٍ
عَنِ الْغَرْهِ، يُرِيدُ بِهِ: مُبَايَنَةُ الذَّاتِ الَّتِي هِيَ بِمَعْنَى الْإِلَهِزَالِ أَوْ
التَّبَاعِدِ، لِأَنَّ الْمُمَامَةَ وَالْمُبَايَنَةَ الَّتِي هِيَ جُلُهَا، وَالْقِيَامُ وَالْفُتُوحُ مِنْ
أَوْصَالِ الْأَجْسَامِ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَخَذَ صَمَدًا ثُمَّ يَلَا وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ
يَكُنْ لَهٗ كُفْرًا أَخَذَ، فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا يَجُوزُ عَلَى الْأَجْسَامِ. تَبَارَكَ
وَتَعَالَى.

وَلَيْسَتْ الْيُسُورَةُ بِالْفُزَالَةِ. تَعَالَى اللَّهُ رَبَّنَا عَنِ الْمُلُوكِ وَالْمُمَامَةِ عُلُورًا

تفسیر ۱۔ (کتاب الاسماء والصفات ج ۲ ص ۳۰۸، ۳۰۹، تحت رقم ۷۰ طبع ہندو)
 اللہ تعالیٰ کی قدیم ذات عرش سے بہت بلند ہے۔ وہ عرش پر نہ بیٹھی ہے، نہ کھڑی ہے، نہ اس کو چھو رہی ہے، نہ عرش سے جدا ہے۔ مباہنت کا معنی ذات کی جدائی اور دوری ہے، وہ الگ ہونے اور دور ہونے کے معنی میں ہے۔ اس لیے کہ مہاست (پھوٹا) اور مباہنت (جدا ہونا) دونوں اضداد میں سے ہیں۔ اسی طرح قیام اور قعود تو اجسام کی صفات ہیں۔ "اللہ تعالیٰ کی ذات ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کی محتاج نہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔" پس جو صفات اجسام کی ہیں اللہ تعالیٰ پر ان کا اطلاق جائز نہیں۔

۲ اللہ تعالیٰ کا جدا ہونا، الگ الگ ہونا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، وہ حلول اور مہاست سے پاک ہے۔ وہ اس سے بہت بلند ہے۔

7.3: کیا استواء علی العرش کا معنی جلوس واستقرار ہے؟

۱ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں:

ولا تنكروا الله قاعدا ولا تنكروا الله يقعدہ

(بدائع القواعد ج ۳ ص ۳۶، المؤلف: محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد
 حسن السہب ابن قیم الجوزیہ (المعروفی ۷۵۰ھ)، الناصر: دار الکتاب
 العربی، بیروت، لبنان)

ترجمہ اسی بات کا انکار نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ اس کا انکار کرو کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم ﷺ کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے۔
 ۲ نواب محمد یحییٰ حسن خان لکھتے ہیں:

مندرجہ بالا سات آیات سے اللہ تعالیٰ کا عرش پر استواء پوری صراحت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ اور ترجمہ یوں نکل گیا ہے:
 پھر بیٹھا عرش پر (شاہ عبدالقادر)

پھر قائم ہوا تخت پر (شاہ عبدالقادر)
پھر قرار پکڑا اور عرش کے (شاہ رفیع الدین)
باز مستقر شد بر عرش (پھر قرار پکڑا عرش پر) (شاہ ولی اللہ)
حافظ ابن تیمیہ گمراہ تھے:

تمام لہو میں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو و فوقیت ہے، تمام مخلوقات پر۔ اس کے لیے استواء بھی ہے عرش پر۔ پھر ایک وہیم کرنے والا یوں وہیم کرتا ہے کہ اس کا استواء بھی کشتی اور چوہا پر انسان کے استواء اور سوار ہونے کی طرح ہوگا، اور وہ بھی انسان کی طرح عرش کا محتاج ہوگا۔ لہذا اس کا استواء و قعود و استقرار کی صورت میں نہ ہونا چاہیے۔ اس شخص نے یہ نہ سمجھا کہ احتیاج کے ساتھ تو خدا کے لیے صرف استواء کا اثبات بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر استواء اور قعود و استقرار کے درمیان کیا فرق رہا؟ لہذا خدا کے لیے بلا احتیاج کے ان میں سے ہر چیز کو ثابت کر سکتے ہیں اور ایک کو ثابت کرنا دوسرے کی نفی کرنا خلاف انصاف ہے اور عدم احتیاج کو سمجھنے کے لیے یہ مثال کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم کی بہت سی مخلوقات اوپر نیچے پیدا کی ہیں لیکن پھر بھی اوپر والی نیچے والی کی محتاج نہیں ہے، جیسے ہوا زمین کے اوپر ہے مگر وہ زمین کی محتاج نہیں۔ اور بادل زمین کے اوپر ہیں، پر اس کے محتاج نہیں۔ آسمان زمین کے اوپر ہیں مگر انہیں ضرورت نہیں کہ زمین ان کو اٹھائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر ہونے کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس کو اٹھانے کا محتاج نہیں (تذمیر یہ ملخصاً)۔

یہ اس طرح حافظ ابن تیمیہ نے اس استبعاد کو گویا ختم کر دیا جو استواء بمعنی استقرار و قعود جلوس ہو سکتا ہے اور گویا ان کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عرش و قعود جلوس و استقرار ماننے سے اللہ تعالیٰ کے لیے جسم و حیر و مکان ماننا پڑتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسم و حیر و مکان سے مبرا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ کی اس سلسلہ میں پوری بحث ملاحظہ فرمائیں:

فَيُظَنُّ الْمَشْهُومُ أَنَّهُ إِذَا وَصِفَ بِالْأَسْوَءِ عَلَى الْعَرْشِ كَانَ اسْتِوَاءَهُ كَاسْتِوَاءِ الْإِنْسَانِ عَلَى ظُهُورِ الْفَلَكَ وَالْأَنْعَامِ، كَقَوْلِهِ: "وَجَعَلَ لَكُمْ

مَنْ الْفُلْكَ وَالْأَنْعَامَ مَا تَرَكُونَ. يَنْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ. فَيَخِيلُ أَيْ
إِذَا كَانَ مَسُونًا عَلَى الْعَرْشِ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ كَحَاجَةِ الْمَسْرُوعِ عَلَى
الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، فَلَوْ انْعَرَقَتِ السَّفِينَةُ لَسَقَطَ الْمَسْرُوعُ عَلَيْهَا، وَلَوْ
عَرَّتِ النَّابَةُ لَخَرَّ الْمَسْرُوعُ عَلَيْهَا، فَيُقَاسُ.

هَذَا أَنَّهُ لَوْ عَدِمَ الْعَرْشُ لَسَقَطَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لَمْ يَرِدْ بِزَعْمِهِ
أَنْ يَنْفَى هَذَا فَيَقُولَ: لَيْسَ اسْتِواءُهُ بِقَعْدٍ وَلَا اسْتِقْرَارٌ.

وَلَا يَعْلَمُ أَنْ مَسْمَى الْقَعْدِ وَالْاسْتِقْرَارِ، يُقَالُ فِيهِ مَا يُقَالُ فِي مَسْمَى
الْإِسْتِواءِ، فَإِنْ كَانَتِ الْحَاجَةُ دَاخِلَةً فِي ذَلِكَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْإِسْتِواءِ
وَالْقَعْدِ وَالْاسْتِقْرَارِ، وَلَيْسَ هُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى مَسُونًا وَلَا مَسْتَقَرًّا وَلَا
قَاعِدًا، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي مَسْمَى ذَلِكَ، إِلَّا مَا يَدْخُلُ فِي مَسْمَى
الْإِسْتِواءِ، فَإِلْبَاتِ أَحَدُهُمَا وَنَفَى الْآخَرَ تَحْكُمُ.

وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ بَيْنَ مَسْمَى الْإِسْتِواءِ وَالْاسْتِقْرَارِ وَالْقَعْدِ فَرْقٌ
مَعْرُوفٌ، وَلَكِنْ الْمَقْصُودُ هُنَا أَنْ يُعْلَمَ خَطَأُ مَنْ يَنْفَى الشَّيْءَ مَعَ إِبْطَاتِ
نَظِيرِهِ.

وَيَكُنْ هَذَا الْخَطَأُ مِنْ خَطْئِهِ فِي مَقْهَرِ اسْتِواءِهِ عَلَى الْعَرْشِ، حَيْثُ ظَنَّنَا
أَنَّهُ مِثْلُ اسْتِواءِ الْإِنْسَانِ عَلَى ظُهُورِ الْأَنْعَامِ وَالْفُلْكِ.

وَلَيْسَ فِي الِلفظِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، لِأَنَّهُ أَضَافَ الْإِسْتِواءَ إِلَى نَفْسِهِ
الْكَرِيمَةِ، كَمَا أَضَافَ إِلَيْهَا سَائِرَ أَعَالِهِ وَصِفَاتِهِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ خَلَقَ قَوْمَ
إِسْرَءِيلَ، كَمَا ذَكَرَ أَنَّهُ قَدَّرَ قَهْدِي، وَأَنَّهُ بَنَى السَّمَاءَ بِأَيْدِيهِ، وَكَمَا ذَكَرَ
أَنَّهُ مَعَ مُوسَى وَهَارُونَ يَسْمَعُ وَبَرِي، وَأَمْثَالَ ذَلِكَ. فَلَمْ يَذْكُرْ اسْتِواءَهُ
مُطْلَقًا يَصْلُحُ لِلْمَخْلُوقِ، وَلَا عَامًّا يَتَّوَلَّى الْمَخْلُوقِ، كَمَا لَمْ يَذْكُرْ مِثْلَ
ذَلِكَ فِي سَائِرِ صِفَاتِهِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ اسْتِواءَهُ أَحْصَاهُ إِلَى نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ.

فَلَوْ قُدِّرَ عَلَى وَجْهِ الْفَرَسِ الْمَمْتَنِعِ - أَنَّهُ هُوَ مِثْلُ خَلْقِهِ - تَعَالَى اللَّهُ
عَنِ ذَلِكَ - لَكُنْ اسْتِواءُهُ مِثْلَ اسْتِواءِ خَلْقِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ هُوَ لَيْسَ

مما تولا خلقه، بل قد علم أنه الفنى عن الخلق، وأنه الخالق للعرش
والغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه، وهو الفنى عن كل ما سواه، وهو
لم يذكر إلا اسواء بخصه، لم يذكر اسواء يتناول غيره ولا يصلح
له، كما لم يذكر فى علمه وقدرته ورؤيته وبسمعه وخلقه إلا ما يخص
به — فكيف يجوز أن يحوهم أنه إذا كان مسوياً على العرش كان
محتاجاً إليه، وأنه لو سقط العرش لغر من عليه سبحانه وتعالى عما
يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً.

هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك، أو توهمه، أو ظنه
ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الفنى عن
الخلق، بل لو قبل أن جاهلاً لهم مثل هذا، أو توهمه تبين له أن هذا لا
يجوز، وأنه لم يبدل اللفظ عليه أصلاً، كما لم يبدل على نظائره فى
سائر ما وصف به الرب نفسه.

فلما قال سبحانه وتعالى: "وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ" فهل يعرفون
أن بناءه مثل بناء آدمى المحتاج، الذى يحتاج إلى زبل ومجارف
وأعران وحرب لبن وجبل طين؟

ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه
مفتقراً إلى سائله، فالهواء فوق الأرض، وليس مفتقراً إلى أن تحمله
الأرض، والسحاب أيضاً فوق الأرض، وليس مفتقراً إلى أن تحمله،
والسموات فوق الأرض، وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها.
فالعلى الأعلى رب كل شئ، ومليكه إذا كان فوق جميع خلقه كيف
يجب أن يكون محتاجاً إلى خلقه، أو عرشه أو كيف يستلزم علوه
على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم فى المخلوقات! وقد علم
أن ما ثبت لمخلوق من الفنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به
وأولى.

(العلمیة: تحقیق الإلیات للأسماء والصفات وحقوقہ الجمع بین القادر والشرع، ص ۸۵۴۸۱. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحواری الحنبلی الدمشقی (الترکی ۲۸ ھ). المطبق: د. محمد بن هودة السوری. الناشر: مكتبة المبینان، الرياض. الطبعة: السادسة ۱۴۲۱ ھ)

7.3.1: شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کی تحقیق

اللہ تعالیٰ کی صفات و افعال کے متعلق یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ تصور قرآن وحدیث میں جو الفاظ حق تعالیٰ کی صفات کے بیان کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ان میں اکثر وہ ہیں جن کا تعلق کی صفات پر بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کو "حی"، "سمیع"، "بصیر"، "معکلم" کہا گیا ہے اور انسان پر بھی یہ الفاظ اطلاق کیے گئے ہیں، تو ان دونوں مواقع میں استعمال کی حیثیت بالکل جدا گانہ ہے۔ کسی مخلوق کو سمیع و بصیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان موجود ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں ہوتیں: ایک وہ آلہ جسے "آنکھ" کہتے ہیں اور جو دیکھنے کا مبداء اور ذریعہ بنتا ہے۔ دوسرا اس کا نتیجہ اور غرض و غایت (دیکھنا)، یعنی وہ خاص علم جو رؤیت بصری سے حاصل ہوا۔ مخلوق کو جب "بصیر" کہا تو یہ مبداء اور غایت دونوں چیزیں مستتر ہوتیں۔ اور دونوں کی کیفیات ہم نے معلوم کر لیں۔ لیکن یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کی نسبت استعمال کیا گیا تو دیکھنا وہ مباہوی اور کیفیات جسمانیہ مراد نہیں ہو سکتیں جو مخلوق کے خواص میں سے ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ قطعاً منزہ ہیں۔ البتہ یہ اعتقاد رکھنا ہوگا کہ ابصار (دیکھنے) کا مبداء اس کی ذات اقدس میں موجود ہے اور اس کا نتیجہ یعنی وہ علم جو رؤیت بصری سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کو بدرجہ کمال حاصل ہے۔ آگے یہ کہ وہ مبداء کیسا ہے؟ اور دیکھنے کی کیا کیفیت ہے؟ تو بجز اس بات کے کہ اس کا دیکھنا مخلوق کی طرح نہیں ہے، ہم اور کیا کہہ سکتے

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الشوری: ۱۱)

ترجمہ کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے۔

نہ صرف سمع و بصر بلکہ اس کی تمام صفات کو اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ صفت با اعتبار اپنے اصل مبادا و غایت کے ثابت ہے مگر اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی اور نہ شرائع مادہ نے اس کا تکلف بنایا ہے کہ آدمی اس طرح کی مادائے عقل حقائق میں غور و خوض کر کے پریشان ہو۔

”استواء علی العرش“ کو بھی اسی قاعدہ سے سمجھ لو۔ ”عرش“ کے معنی تخت اور بلند مقام کے ہیں۔ ”استواء“ کا ترجمہ اکثر مفسرین نے ”استقرار و تمکن“ سے کیا ہے (مجھے مترجم نے قرار پکڑنے سے تعبیر فرمایا)۔ گویا یہ لفظ تختِ حکومت پر ایسی طرح قابض ہونے کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا کوئی حصہ اور گوشہ حیضہ نفوذِ واقعہ اور سے باہر نہ رہے اور نہ قبضہ و تسلط میں کسی قسم کی مزاحمت اور گڑبڑ پائی جائے۔ سب کام اور انتظام برآبر ہو۔ اب دنیا میں بادشاہوں کی تخت نشینی کا ایک تو مبدا اور ظاہری صورت ہوتی ہے۔ اور ایک حقیقت یا فرض و غایت یعنی ملک پر پورا تسلط و اقتدار اور نفوذ و تصرف کی قدرت حاصل ہونا۔ حق تعالیٰ کے ”استواء علی العرش“ میں یہ حقیقت اور فرض و غایت بدرجہ کمال موجود ہے۔ یعنی آسمان و زمین (کل طبویات و سطویات) کو پیدا کرنے کے بعد ان پر کامل قبضہ و اقتدار اور ہر قسم کے مالکانہ و شہنشاہانہ تصرفات کا حق یہود کوک ای کو حاصل ہے، جیسا کہ سورت یونس کی اس آیت میں:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ ضَالٍِّ إِلَّا مِنْ تَحْتِ إِيَّاهِ. ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. (یونس: ۳)

ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو چھ دن

میں پیدا کیا۔ پھر اس نے عرش پر اس طرح استواء فرمایا کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے۔ کوئی اس کی اجازت کے بغیر (اس کے سامنے) کسی کی سفارش کرنے والا نہیں۔ وہی اللہ ہے تمہارا پروردگار الہما اس کی عبادت کرو۔ کیا تم بھر بھی دھیان نہیں

دیتے؟

مِنْ لَّمْ اُسْعُوْیْ عَلٰی الْغُرُبٰی کے بعد یُسْتَبْرُ الْاَمْرَ کے الفاظ ہیں اور سورت
اعراف میں اس آیت کے الفاظ یہ ہیں:

اِنَّ رَبَّکُمْ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَیْ بَیْعَةِ اٰیٰہِمْ لَّمْ اُسْعُوْیْ
عَلٰی الْغُرُبٰی. یُنْفِیْ اللَّیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُہٗ حَیْثَآ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنُّجُوْمُ مُسْعِرٰتٍ بِاَنْفُسِہٖ. اَلَا لَہٗ الْخُلُقُ وَالْاَمْرُ. تَبَارَکَ اللّٰهُ رَبُّ
الْعٰلَمِیْنَ. (الاعراف: ۵۴)

ترجمہ
یعنی تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین چہ دن میں بتائے۔
پھر اس نے عرش پر استواء فرمایا۔ وہ دن کو رات کی چادر اڑھا دیتا ہے، جو تیز رفتاری
سے چلتی ہوئی اس کو آدھا کرتی ہے۔ اور اس نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے ہیں
جو سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں۔ یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اسی کا کام
ہے۔ بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے
اس آیت میں لَمْ اُسْعُوْیْ عَلٰی الْغُرُبٰی کے بعد یُنْفِیْ اللَّیْلَ النَّهَارَ سے اس
مضمون پر متنبہ فرمایا ہے۔

رہا "استواء علی العرش" کا مہیا اور ظاہری صورت، اس کے متعلق وہی عقیدہ رکھنا
چاہیے جو ادھر "مع وبصر" وغیرہ کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ اس کی کوئی ایسی صورت
نہیں ہو سکتی جس میں صفات مخلوقین اور سات حدوٹ کا ذرا بھی شائبہ ہو۔ پھر کیسی
ہے؟ اس کا جواب وہی ہے

اے برتر از خیال و قیاس دگمان دوہم در ہر چہ گشت اند و شنیدیم و خواند و ایم
دفتر تمام گشت وہیاں رسید مگر ماہم چناں در اقول و وصف تو ماند و ایم
ترجمہ
اے وہ ذات جو خیال، قیاس، گمان اور وہم سے بالاتر ہے، اور اس سے بھی جو
لوگوں نے کہا اور ہم نے سنا اور پڑھا ہے۔

دفتر ختم ہو گیا اور غمر آخر ہوئی اور ہم اسی طرح تیری ابتدائی تعریف میں لگے ہوئے
ہیں۔

لَيْسَ كَقِبْلَتِهِ فَيَوْمَ: وَهُوَ السَّبْعُ الْبَعِيرُ (الشورى: ١١)

ترجمہ کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، اور وہی ہے جو ہر بات میں، سب کچھ دیکھتا ہے۔
(تفسیر عثمانی سورت اعراف: ۵۳، ج ۱ ص ۳۱ طبع مکتبۃ البشری، کراچی)

7.4:- اللہ تعالیٰ کی صفت استواء و مشابہات میں سے ہے

نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں:

یہ بات (استواء) لفظاً محکم اور کیفیتاً متشابہ ہیں۔ لہذا ان کا ترجمہ کرنا درست ہے۔
(الاستواء علی مسائل الاستواء مجموعہ رسائل عقیدہ ص ۱۳۲ طبع دار البی الطیب، مگر جز اولہ)
نواب صاحبؒ کی یہ بات درست نہیں۔ صفت بالاستواء متشابہات میں سے ہے۔ جب
غیر مقلدین نے اس کی تفسیر جلوس اور قصود کے ساتھ کر دی، تو اس کی کیفیت کو بھی بیان
کر دیا

7.4.1:- حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی تحقیق

سوال کیا ایسے نصوص متشابہات میں داخل ہیں؟

جواب اس میں اقوال مختلف ہیں جیسا کہ روح المعانی میں آیت:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ
لِغِيَاءٍ الْعَقَبَةِ وَأَبْغَاءٍ تَأْوِيلِهِ. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. وَالرَّاسِخُونَ فِي
الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو
الْأَلْبَابِ. (آل عمران: ٧)

ترجمہ (ابے رسول!) وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تاویلات سے کھٹک کر رہیں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ

تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جن لوگوں کا علم ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ: "ہم اس (مطلب) پر ایمان لاتے ہیں (جو اللہ کو معلوم ہے)۔ سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے۔" اور فصاحت و بیانی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ کے تحت فرماتے ہیں:

ثم اعلم أن كثيرا من الناس جعل الصفات النقلية من الأمراء واليد والقدم والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والعجب وأمثالها من المشابهة. ومذهب السلف والأشعري رحمه الله تعالى من أعيانهم. كما أبانت عن حاله الإبانة - أنها صفات ثابتة وراء العقل. ما كلفنا إلا اعتقاد لثبوتها مع اعتقاد عدم التجسيم والعشبه لنلا اعتقاد النقل العقل، رذهب الخلف إلى تأويلها، الخ

(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المعاني ج ۲ ص ۸۵۔
المؤلف: شهاب الدین محمود بن عبد اللہ الحسینی الألوسی (الحنونی
۱۲۷۰ھ)۔ المحقق: علی عبد الباری عطية۔ الناشر: دار الكتب العلمية،
بيروت۔ الطبعة: الثالثة، ۲۰۰۹ء)

پھر اس اس بات کو جانتا چاہیے کہ بہت سارے لوگ صفات عقلیہ مثلاً صفت استواء علی العرش، صفت ید، صفت قدم، صفت نزول باری تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف، صفت خلک، صفت تعجب وغیرہ کو صفات تشابہات میں سے سمجھتے ہیں۔ مذهب صالحین کا مذہب اور امام ابو الحسن اشعری ان کو صفات ثابتہ ماورائے عقل مانتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کا مکلف نہیں بنایا گیا مگر اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ صفات ثابت ہیں مگر تجسیم اور تشبیہ کی نفی کے عقیدہ کے ساتھ، تاکہ نقلی اور عقلی دلائل میں تضاد واقع نہ ہو۔ ظلت کے ہاں ان صفات کی تاویل منقول ہے۔

اس عبارت میں اول بعض کا قول متشابہ ہونا لکھا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں دوسرا قول لکھا ہے: "انها صفات ثابتة وراء العقل الخ۔ اس قول پر یہ محکم ہیں۔ لان المحکم هو الواضح المعنى ظاهر الدلالة۔ (اس لیے کہ محکم وہ ہے جس

کے معنی واضح ہوں اور اس کی دلالت بھی ظاہر ہو۔ اور معانی ان کے معلوم ہیں کو ان معانی کی کڑے معلوم نہیں۔

اور روح المعانی میں ہی آیت انگری کے تحت لکھا ہے۔

وأكثر السلف الصالح جعلوا ذلك من المتشابه الذي لا يحيطون به علما، وفوضوا علمه إلى الله تعالى، مع القول بقاء التزيه والتقدس له تعالى شأنه.

(روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی ج ۲ ص ۱۱۱)
المؤلف: ذہاب الدین محمود بن عبد اللہ الحسینی الألوسی (الترغی
۱۲۱۷ھ)، المحقق: علی عبد الباری عطیہ، الناشر: دار الکتاب العلمیہ،
بیروت، الطبعة: الثالثة، ۲۰۰۹ء)

ترجمہ: سلف صالحین کی اکثریت اس کو معانی کتابیات میں سے مانتی ہے، کیونکہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے اور اس کے علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سپرد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے بارے میں تنزیہ اور تقدیس کا عقیدہ بھی ثابت و وجہ کار کہتے ہیں۔

☆ اور اگر یوں کہا جائے کہ جنہوں نے حکم کہا ہے باعتبار اصل معنی کے، اور جنہوں نے کتاب کہا ہے باعتبار کیف معنی کے۔ تو پھر دونوں میں محض نزاع لفظی رہ جائے گا۔ چنانچہ روح المعانی کی عبارت ذیل سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ تفسیر روح المعانی میں آیت تَعَالَى الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ الْخ کے تحت منقول ہے:

نعم لو قيل: إن تصوير العظمة على هذا الوجه دال على أن العقل غير منقلب بأفرا كها وأنها أجل من أن تحيط بها العقول فالكفه من المتشابه الذي دلت الآية عليه ويجب الإيمان به كان حسنا، وجمعا بين ما عليه السلف ومشي عليه الخلف وهو الذي يجب أن يعتقد كمالا يلزم إدراء بأحد الفريقين كما فعل ابن القيم حتى قال: لام

الأشعرية: كبرون اليهودية. أعاذنا الله تعالى من ذلك.

(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج ۲ ص ۸۷)
المؤلف: طه باب البنين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى
۱۲۱۷ھ). المحقق: علي عبد الباقى عطية. الناشر: دار الكتب العلمية،
بيروت، الطبعة: الثالثة، ۱۴۰۹ھ)

ترجمہ: ہاں! اگر یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تصویر اس طریق سے بیان کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عقل اس کے ادراک سے عاجز ہے اور یہ اس سے بہت بلند ہے کہ عقل اس کا احاطہ کر سکے۔ لہذا کتاب کی کنز جس پر یہ آیت دلالت کرتی ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ یہی بات زیادہ عمدہ اور اچھی ہے کہ ان دونوں کو جمع کیا جائے جس پر سلفہ صالحین ہیں اور جس کو خلف نے اختیار کیا ہے۔ یہی وہ قول ہے جس کا اعتقاد رکھنا واجب ہے تاکہ دونوں فریق میں سے کسی ایک کے قول کو رد نہ کرنا پڑے جیسا کہ حنفی ابن قیم نے (اشعریوں کے رد میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا ہے) کہ اشعریوں کا "لام" ایسا ہے جیسا کہ یہودیوں کا "نون" ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی باتوں کے کہنے سے پتہ چلتے ہیں۔

سوال: اگر ان منہات حکم فیہا کو باعتبار کمال کے کتابہ کہا جائے تو کمال تو حق تعالیٰ کے علم و قدرت کی بھی معلوم نہیں۔ ان کو کتابہ کیوں نہیں کہا جاتا؟

جواب: باہم منہات میں ایک فرق ہے۔ وہ یہ کہ بعض منہات الہیہ کو تو ہماری ویسی ہی منہات سے ایک گونہ متاثر ہے، جیسے علم ہے، قدرت ہے۔ تو باوجود ان کی کنز کے عالیٰ عن احوال ہونے کے، اس مناسبت کی بنا پر ان کو کتابہ نہیں کہا گیا کیونکہ اس مناسبت کی وجہ سے ان کے خالق ایک درجہ میں معلوم ہوتے ہیں، گو وہ درجہ ناقص بلکہ ناقص (بہت ہی ناقص) ہے۔ بعض منہات میں یہ مناسبت نہیں جیسے استواء حق تعالیٰ کو ہمارے استواء سے، ان کے یہ کو ہمارے یہ سے، ان کے قدم کو ہمارے قدم سے کوئی مناسبت نہیں۔ اس لیے یہ کسی وجہ میں بھی ہمارے ہم میں نہیں آتے۔ اس لیے ان کو کتابہ کہا گیا۔

چنانچہ روح المعانی میں صریحاً آل عمران کی تفسیر میں منقول ہے:

وَأَسْمَاءُ الْحُسْنَى قِسْمَانِ: قِسْمٌ يَتَنَاسَبُ مَا عِنْدَنَا مِنَ الصِّفَاتِ نَوْعِ مَنَاسِبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ بِعِيدَةٍ. وَلَا يُقَالُ: فَلَا يَدُ فِيهِ. فِي الْهَامِزِ مُعَاوِرِ الْمَقْصُومِينَ مِنْ أَنْ يُسَمَّى بِتِلْكَ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَهَرَةِ عِنْدَنَا. فَيُسَمَّى عَلَمًا مُفْلًا - لَا دَوَاةَ وَلَا قَلَمًا -. وَلَقَدْ لَبِثَ كَذَلِكَ وَهُوَ الْمُنْشَرُّ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ اسْعَاثَرْتُ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ. فَلَقَدْ يَذْكُرُ لَهُ أَسْمَاءَ مُشْرُوقَةٍ لِأَنَّهُ مِنْهُ مَا لِلْإِنْسَانِ الْكَامِلِ مِنْهُ نَصِيبٌ بِطَرِيقِ التَّخْلُقِ وَالتَّحْقِيقِ. فَيَذْكُرُ تَارَةً: الْيَدَ وَالتَّزْوِيلَ وَالتَّقْدِيمَ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْمُتَحِيلَاتِ مَعَ الْعِلْمِ الْبَرَهَانِيِّ وَالشُّهُورِ الرَّجْدَانِيِّ بِتَنْزُهِهِ تَعَالَى عَنْ كُلِّ كَمَالٍ يَنْصَوِرُهُ الْإِنْسَانُ وَيَحِيطُ بِهِ فَطْلًا عَنْ النُّقْصَانِ.

(روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی ج ۲ ص ۸۶۔
المؤلف: شہاب الدین محمود بن عبد اللہ الحسینی الأرمسی (الترمذی
۳۷۷ھ)۔ المحقق: علی عبد الباقی عطیة۔ الناشر: دار الکتب العلمیة،
بیروت۔ الطبعة: الثالثة، ۱۴۰۹ھ)

اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کی دو قسمیں ہیں: ایک قسم وہ ہے جن کو ہماری صفات کے ساتھ
ایک قسم کی مناسبت ہے مگر چہ وہ مناسبت بہت ہی دور کی ہے۔ اور ایسا نہیں کہا جاسکتا:
"پس یہ لازمی ہے"۔ ہمارے عقل و شعور میں تو ناقص لوگوں کی صفات ہی ہوتی
ہیں۔ چہ جائیکہ ان صفات مشہورہ کو بھی یہی نام دیا جائے۔ تو اس کو بھی مثلاً ظلم کا نام دیا
جائے گا حالانکہ وہاں ظلم و دواlet کا گزر ہی نہیں۔

اور ایک قسم صفات کی وہ ہے جو انہی نہیں ہے۔ اور اسی کی طرف نبی اکرم ﷺ نے
اشارہ فرمایا ہے: اَوْ اسْعَاثَرْتُ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ. (یاد رہ اسماء جن کا علم
خیرے پاس غیب میں ہی ہے)۔ پس کبھی تو ان اسماء مشرق کو ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ اس
میں انسان کمال کے لیے کسب و منت اور تحقیق سے کچھ نہ کچھ حصہ ہو سکتا ہے۔ اور کبھی

کبھار ان صفات کو ذکر کیا جاتا ہے جیسے: "یہ"، "نزول"، اور "قدم" وغیرہ۔ یہ تخیلات علم برہانی اور وجدانی شہود کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر اس کمال سے بلند سمجھنا ہے جہاں تک انسان کا تصور و خیال پہنچ سکتا ہے، اور اس کو نقص و عیب سے منزه سمجھنا ہے۔

☆ مگر صاحب روح المعانی نے مناسبت و عدم مناسبت کی کوئی وجہ بیان نہیں کی۔ میرے ذوق میں صفات قسم اول کی مناسبت کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ علم و قدرت وغیرہ اپنے حقیقی ملبومات متبادرہ کے اعتبار سے مادیت کو مقتضی نہیں اور "یہ و قدم" وغیرہ مادیت کو مقتضی ہیں۔ قسم اول تزیہ کے منافی نہیں اور دوسری قسم اس کے منافی ہے۔ واللہ اعلم۔ (یو اور النوا اور ص ۶۱۵ تا ۶۱۷ طبع ادارہ اسلامیات، لاہور)

7.5: نواب صدیق حسن خان کا ضعیف احادیث سے

استدلال

نواب صدیق حسن خان نے اپنے عقیدہ کے اثبات میں جن احادیث سے استدلال کیا ہے:

جموعہ کے دن کی فضیلت سے متعلق مروی ہے:

یہ (جموعہ) وہی دن ہے جس دن تیرا برکت والا رب عرش پر بلند ہوا (رواہ الشافعی فی مسند)۔

اس حدیث میں استواء کی کمال صراحت ہے، بلکہ اس میں استواء کے دن کی قید بھی مذکور ہے۔ (مجموعہ رسائل عقیدہ، ج ۳ ص ۱۳۵)

جس حدیث پر یہاں عقیدہ کا مآر ہے۔ اسی کتاب کے مٹھی نے بھی خود ہی لکھ دیا ہے کہ اس کی سند میں "ابراہیم بن محمد" راوی سخت ضعیف ہے۔

سنن ابی داؤد کی یہ حدیث نقل کی ہے:

تھو پر افسوس ہے! کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کی کیا شان ہے؟ بلاشبہ اس کا عرش اس کے

آسمانوں پر اس طرح ہے۔ پھر آپ ﷺ نے اپنی انگلیوں سے قبے کی سی شکل بنائی اور فرمایا: بیشک عرش الہی چڑھا رہا ہے جیسے پالان اپنے سوار سے چڑھتا ہے۔

☆ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عرش الہی تمام آسمانوں کو محیط ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ یہ حدیث گویا آیت استواء کی تفسیر ہے۔ (مجموعہ رسائل عقیدہ، ج ۳ ص ۱۳۵)

تجہیہ خود بخشی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس کی سند میں "جسیر بن محمد" مستور اور ضعیف ہے۔

☆ حدیث: جس میں ان بکریوں کا ذکر ہے جس پر عرش رکھا گیا ہے۔ اس حدیث میں آسمانوں کی گنتی اور مسافت بیان کرنے کے بعد فرمایا:

پھر انہاں سے اوپر ہے۔

☆ اس حدیث میں بھی جہت فوق اور استواء کی کمال صراحت ہے۔

(مجموعہ رسائل عقیدہ، ج ۳ ص ۱۳۵، ۱۳۶)

تجہیہ بخشی نے یہاں بھی فرمایا ہے کہ اس کی سند میں "عبداللہ بن عمیرہ" ضعیف ہے اور سلسلہ سند میں انقطاع ہے۔ نیز اس کی سند میں "ساک بن حرب" بھی مختلط ہے۔ لہذا یہ حدیث ضعیف ہے۔

نوٹ ان دونوں احادیث پر مفصل تحقیق میری دوسری کتاب: الْقَرْنَةُ فِي الرَّفْدِ عَلَى أَهْلِ النَّسَبِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ الْمُنْتَوِي "استواء علی العرش" کے باب نمبر 5 میں بیان کر دی گئی ہے۔

iv اسی طرح کے عقائد لو اب صدیق حسن خانؒ نے ایک دوسری کتاب "قطب الشعر فی بیان عقیدۃ اہل الاثر" لکھی ہے۔ یہاں صرف ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے:

۱ وقد ثبت بالأدلة الصحيحة، أن الله خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض، وسبع أراضين، بعضها أسفل من بعض. و بين الأرض العليا و السماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام و بين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام و الماء فوق السماء العليا السابعة و عرش الرحمن عز وجل فوق الماء. والله عز وجل على العرش والكرسي موضح

قدیمیہ۔

۲ وہو علی العرش فوق السماء السابعة، دولہ "حجب من نار وتور وظلمۃ" وما هو أعلم بہ۔

۳ لیکن احتج مبتدع ومخالف بقول اللہ عز وجل: "وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ" (ق: ۱۶)۔ وبقولہ: "مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَمِنْ مَا كَانُوا" (المجادلة: ۷) وبحر ہذا من معشایہ القرآن فقل إنما یعنی العلم لأن اللہ عز وجل فوق السماء السابعة العلیا یعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه، لا یخلو عن علمہ مكان، وليس معنی ذلك أن اللہ فی جوف السماء، وأن السماء تحصرہ وتحویہ لیکن هذا لم یقلہ أحد من سلف الأمة وأئمتہا بل هم مطلقون علی أن اللہ فوق سمارتہ علی عرشہ، بائن من خلقه ليس فی مخلوقاته شیء من ذاته، ولا فی ذاته شیء من مخلوقاته۔

(لطف العصر فی بیان عقیدۃ اہل الأثر، ص ۳۳۳، المؤلف: أبو الطیب محمد صلیق خان بن حسن بن علی ابن لطف اللہ الحسینی البخاری القیوچی (الترکی ص ۱۳۰)۔ الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى ۱۴۲۱ھ)

ترجمہ۔ دلائل صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو پانچ جواہر کے دوسرے کے اوپر ہیں۔ اور سات زمینوں کو بھی پانچ جواہر کے دوسرے کے لحاظ سے نیچے ہیں۔ اوپر والی زمین اور آسمان دنیا کے درمیان قاصلہ پانچ سو سال کی مسافت کا ہے۔ ہر آسمان کا دوسرے آسمان کے لحاظ سے پانچ سو سال کی مسافت کا زمانہ ہے۔ اوپر والے ساتویں آسمان کے اوپر پانی ہے۔ پانی کے اوپر زمین عز وجل کا عرش ہے۔ اللہ عز وجل عرش پر ہیں اور کرسی اس کے ذ: دن کی جگہ ہے۔

۲ اور وہ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر ہیں۔ اس کے نیچے آگ، نور اور ظلمت

کا حجاب ہے۔ اور وہ کچھ ہے جس کو وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

تنبیہ جیسا کہ پچھلے باب میں یہ بیان کر دیا گیا کہ یہ عقیدہ تقسیم یہود و نصاریٰ سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ مضامین یہود و نصاریٰ میں سے مسلمان ہونے والے لوگوں، خصوصاً حضرت کعب احبار نے بیان کیے تھے۔ بعض راویوں کے سوچ و فہم اور عقلیت کے سبب یہ مرفوع یا موقوف اقوال بتا دیے گئے۔ محدثین کرام میں سے علماء خصوصاً حضرت امام بخاری نے اس پر تنبیہ بھی کر دی ہے۔ لہذا عقائد کے معاملہ میں ان سے بالکل احتساب ضروری ہے۔

6. 7:۔ نواب صدیق حسن خان کا ضعیف اقوال سے

استدلال

نواب صدیق خان نے اپنے مسلک کی تائید میں امام ابن خزیمرہ کا قول نقل کیا ہے: جو کوئی اس بات کا اقرار نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے تو وہ کافر ہے۔ اس سے توبہ کرنا نہیں۔ اگر وہ توبہ کر لے تو بہت اچھا، ورنہ اس کی گردن مار دیں۔ (مجموعہ رسائل عقیدہ، ج ۳ ص ۱۳۹)

تنبیہ امام ابن خزیمرہ کا یہ عقیدہ اور اس کے علاوہ کئی عقائد جو جمہور امت سے ہٹ کر ہیں، ان کی مفصل تحقیق اور ان کا اپنے عقائد پر تادم ہونا میری دوسری کتاب: التفسیر فی الرد علی غفایہ اهل التبلیغ والنسب: "مفادات و کتابیات اور غیر مقلدین کے عقائد" کے باب نمبر 4 میں بیان کر دیا گیا ہے۔

نواب صاحب نے (مجموعہ رسائل عقیدہ، ج ۳ ص ۱۳۵، ۱۳۶) لکھا ہے کہ امام رازی نے کہا ہے: "میں اللہ تعالیٰ..... تو وہ میرے پچانے کی طرح پچان لے گا۔"

اس سے شاید یہ تاثر دے رہے ہیں کہ حضرت امام فخر الدین رازی مفسر قرآن نے یوں کہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام رازی نے تو عقیدہ تنجیس و تقسیم کے خلاف اپنی

تفسیر میں بہت ہی مفصل کلام کیا ہے۔ اور اپنی کتاب اس اس عقیدے کو اسی عقیدہ تجسیم و تشبیہ کے رد میں ہی لکھی ہے۔ محشی نے حاشیہ میں اس کے حوالہ کے لیے کتاب اطوار امام الذہبی (ج ۱ ص ۱۸۵ تا ۱۸۹) کا حوالہ دیا ہے۔ وہاں بیان کردہ مضمون بالکل نہیں ہے۔ وہاں امام ابو زرہ رازی کے اقوال ہیں جن میں یہاں بیان کردہ عقیدہ بالکل نہیں ہے۔

سید محمد یوسف بکرائی نے لکھا ہے: اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہیں۔ یہی جمہور محدثین کا مذہب ہے۔ (مجموع رسائل عقیدہ، ج ۲ ص ۱۳۸)

یہاں کس طرح جمہور امت کے خلاف عقیدہ اپنایا گیا ہے۔ اس میں ”بذات“ (اپنی ذات کے ساتھ) کی قید خود ساختہ اور جمہور امت کے خلاف ہے۔ کیسی صراحت سے عقیدہ تجسیم کا اقرار کر لیا ہے۔ تفصیل کے لیے اسی باب نمبر کا حصہ 7.1 اور 7.2 ملاحظہ فرمائیں۔

نوٹ نواب صاحب نے اس طرح کے بے شمار چیزیں لکھ دی ہیں۔ یہاں اتنے پر ہی اکتفاء کیا جاتا ہے۔

نواب صاحب نے اپنے جملہ عقائد شیخ عثمان بن سعید الجوری داری (التونی ۱۳۲ھ)، شیخ عبداللہ بن امام احمد (التونی ۲۹۰ھ)، شیخ ابن خزیمہ (التونی ۳۱۱ھ)، حافظ ابن تیمیہ (التونی ۷۲۸ھ) اور حافظ ابن قیم (التونی ۷۵۰ھ) کی کتابوں سے اخذ کیے ہیں۔ ان کی مفصل تفصیل اور ان کا رد میری دوسری کتاب: ”الفتاویٰ فی الرد علی عقاید اهل التعجبیم والتشبیہ:“ مفادات کتابیات اور غیر مقلدین کے عقائد میں مذکور ہے۔

وہلّا آخر ما اورثہ. وما قبل ما. انک انت السمع العظیم. ولب علینا. انک انت القواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.

اجاز احمد اشرفی

منگل ۱۵۔ صفر ۱۴۳۳ھ مطابق ۸۔ دسمبر ۲۰۱۲ء

